

جامعة الأزهر

كلية أصول الدين القاهرة

قسم العقيدة والفلسفة

الجينية والبوذية عقائدهما والعلاقة بينهما

إعداد

عبد الله محيي عزب

الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعثه الله ليخرج الناس من
ظلمات الشرك والضلال، إلى نور الإيمان واليقين، وعبادة الله الواحد القهار.

وبعد

فهذه دراسة في الجينية والبوذية وهما من الديانات الهندية القديمة اللتان
اعتمدتا على العقل البشري لا على الوحي الإلهي، وهذا البحث أضعه بين يدي
القارئ ليتبين له فضل الله عليه بمدايته إلى الإسلام، ويعرف قدر رسوله — صلى
الله عليه وسلم، وهو يكشف للإنسان أن العقل البشري بمفرده قاصر عن
الوصول إلى الحقائق الإلهية أو المسائل العقدية أو التشريعية كما حدث من عجز
العقل الجيني والبوذي حينما سارا بمفردهما بعيدا عن الوحي الإلهي .
وقد تناولت في هذا البحث نشأة الجينية والبوذية، وموقفهما من عقيدة
الألوهية وعقيدة التناسخ وتكرار الولادة، والنجاة عند الجينية وعقيدة العري
والانتحار وتعذيب النفس، وتقديس كل ذي روح، كما تناولت عند البوذية
حقيقة النفس، و النرفانا، وفلسفة بوذا وفرق البوذية وتطورها، وبينت أن البوذية
في أصلها اتجاه فكري وليست ديناً، وبينت مكان انتشارها وأهم كتبها، وأهم
المسائل التشريعية في الديانتين، ثم ذكرت العلاقة بين الجينية والبوذية، ومواضع
الاتفاق والاختلاف بينهما، والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه " وما توفيقي إلا
بالله عليه توكلت وإليه أنيب"

في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كان هناك سكان الهند الأصليين من الزنوج الذين كانت لهم أفكار ومعتقدات بدائية، ثم جاء الغزاة الآريون ماريين في طريقهم بالإيرانيين فتأثرت معتقداتهم بالبلاد التي مروا بها، ثم ذهبوا إلى الهند، ولما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات، وتولد عن هذا التمازج الهندوسية كدين فيه أفكار بدائية من عبادة الطبيعة والأجساد والبقر بشكل خاص، وفي القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية عندما وُضع مذهب البرهمية وقالوا بعبادة براهما، واعتقدوا في قوى الطبيعة وعبدوها وتعددت الآلهة في هذه الديانة فكانوا يعبدون الشمس والقمر والأفاعي والبقر وغير ذلك، ثم جمعت الآلهة بعد ذلك في ثلاثة، برهما وسيفا وفيشنو، وكانت هذه الديانة تعتقد في تناسخ الأرواح، والحلول، ووحدة الوجود، كما أنها تنكر النبوات، وكان المجتمع الهندي في ظل هذه الديانة قائماً على نظام الطبقات فالمجتمع مقسم إلى أربع طبقات الأولى: البراهمة وهم الكهنة، وهي أعلى طبقة، والطبقة الثانية: هي "الكاشتريا" وهم المقاتلة، والثالثة طبقة الويشا أو الوشية وهم طائفة الزراعة والتجار، والرابعة هي طبقة الشودر وهي طبقة الخدم والعبيد، وماعدا هذه الطبقات في المجتمع فهم المنبوذون، وهذا النظام لا يحقق العدالة بين أفراد المجتمع، كما أنه يتعارض مع كرامة الإنسان، خاصة أن طبقة البراهمة "الكهنة" خصوا أنفسهم بامتيازات عديدة، وتلك الامتيازات جعلوها جزءاً من الوعي الإلهي، فهي من خلق الإله برهما كما يزعمون، ويجب على كافة المجتمع الانصياع لهذا النظام، وإلا كان مخالفاً للوحي والدين، وفي ظل هذا النظام استبد البراهمة وظهر طغيانهم واستبدادهم باسم الدين، وضج كل الناس الذين ينتمون إلى الطبقات الأخرى من استبداد البراهمة وجورهم، وتمنوا ظهور قائد روحي جديد يخلصهم من ظلم البراهمة وطغيانهم،

وكانت طائفة الكشترية أكثر الناس إحساساً بهذا الظلم، لشدة ما بين الطائفتين من تنافس؛ نتيجة لقرب المسافتين بينهما، فالكشترية هي الطبقة التي تلي البراهمة في المرتبة، ويمكننا أن نشير إلى أسطورة وردت في مهاهاراتا تدل على مدي ما بين البراهمة والكشترية من الكراهية والضغائن، وهذه الأسطورة تتصل بالأميرة "ديوياني" من طبقة البراهمة، خرجت في نزهة مع امرأة من طبقة الكشترية تدعى "سرمستها" وهي بنت ملك أسورا، ومعهما بعض الأتراب، ووصلن بحيرة فخلعن ملابسهن، ونزلن للاستحمام، فهبت عاصفة حملت ملابسهن وخلطت بعضها ببعض، وخرجن من البحيرة، فأخطأت "سرمستها" الكشترية بنت الملك، ولبست ملابس "ديوياني" البرهمية فقالت لها "ديوياني": ألا تعلمين أيتها الجاهلة أن كسوة بنت الشيخ أكبر من أن ترتديها بنت التلميذ، هل أنت بلهاء إلى هذا الحد؟ ففضبت "سرمستها" وأجابت: أنا بنت ملك يذكره الناس شاكرين أياديه، وأنت بنت رجل يعيش على الإحسان، عشيرتي عشيرة البر، وعشيرتك عشيرة الاستعطاف والتسول... وأخرجت كل منهما ما في جعبتها من الحقد، ولم يقنع البراهمة بعد ذلك إلا بعقوبة قاسية تقع على بنت الملك، واختارت "ديوياني" العقوبة التي ترتضيها، وهي أن تصبح بنت الملك الكشترية خادمة لها في المنزل الذي ستزوج فيه^(١)

وهكذا كان هناك سخط من كل الطبقات ضد استبداد البراهمة، وكان طبقة الكشترية هم أكثر الطبقات سخطاً، ثم كانوا لقوهم المسؤولين عن مقاومة البراهمة وجبروتهم، وهكذا دب في نفوس أبناء الكشترية إحساس بالظلم والطغيان، ومن ثم قيام ثورة ضد البراهمة، وقوى هذا الإحساس على مر الزمن، حتى جاء القرن السادس قبل الميلاد، فإذا بالإحساس يصبح واقعاً، فهبت ثورتان كبيرتان ضد

الهندوسية، يقود إحدى هاتين الثورتين، مهاويرا وقد يسمى مهاويرا زعيم الجينية، ويقود ثانيتهما بوذا ويسمى غوتاما زعيم البوذية، وكان مهاويرا أسن من بوذا بقليل وكان بين الجينية والبوذية أو البدهية كما يسميها البعض — تشابه كبير إلى حد أن غوستاف لوبون لم يفرق بينهما، فعند الجينية فرعاً من البوذية؛ إذ يقول "والجينية قديمة قدم البدهية تقريباً، ويجب عدها فرعاً من البدهية إلى أن يقوم الدليل على خلاف هذا"^(١) والواقع أنهما فرقتان مختلفتان لكل منهما مؤسس وعقائد خاصة، وإن كان هناك تشابه بينهما في كثير من العقائد وسوف يتضح ذلك من خلال هذه الدراسة.

لما سبق يتضح لنا أن الجينية والبوذية نشأتا ووجدتا كردة فعل على غلو الهندوسية في التمييز والفصل العنصري الطبقي، حيث تحول المجتمع في ظلها إلى ساحة صراع بين الطبقات، فأنكرت الجينية والبوذية بعضاً من تعاليم الهندوسية، وفي مقدمتها الطبقية، لما كان لها من عظيم الضرر على المجتمع، ومن ثم ناصرهما في دعوتهما أناس كثيرون، وخاصة الطبقات الدنيا والنبوذيين، وسوف أعرض لكل فرقة منهما على حدة من حيث النشأة والعقائد وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

أولاً الجينية

مؤسسها :

مؤسس الجينية هو مهاويرا الذي ينتمي إلى أسرة من طبقة الكشترية؛ التي تسيطر على أمور السياسة والحرب، وأبوه يسمى "سدهارتما" أمير مدينة في ولاية بيهار، ولد مهاويرا سنة ٥٩٩ ق. م، وفي اليوم الثاني عشر لولادته اجتمع أعضاء الأسرة في حفل كبير، وذكر والداه أن الأسرة نعمت بالرخاء والخير منذ حملت به أمه، واقترحا لذلك أن يسمى "وردهاماتا" ومعناه الزيادة، غير أن أتباعه أطلقوا

وبعد أن وصل إلى تلك المرحلة؛ ابتداء مرحلة جديدة هي الدعوة إلى مذهبه الذي لاقي قبولا بين الناس لتضجرهم من الهندوسية، فدعا أهله وعشيرته وأهل بلده، فاستجابوا له، وما زال يدعو إلى أن بلغ الثانية والسبعين، فترل مدينة "بنابوري" في ولاية "بتنا" فألقى على الناس خمسا وخمسين خطبة وأجاب عن سنة وثلاثين سؤالاً غير مسؤولة وبعدها مات سنة ٥٢٧ ق. م، في خلوة وحيداً فتحرر من كل قيود الحياة، وتسلسل الولادة والشيخوخة والموت كما يعتقد الجينيون، وترك تراثاً ضخماً من الوصايا والحكم.

ويرى الجينيون أن الجينية أسبق عصراً من مهاويرا فيعدون أربعة وعشرين جينياً غيره، اسم الأول منهم "رسامها" وقد ظهر منذ أمد بعيد غير أن التاريخ لا يحفظ عنه شيئاً، ووفقاً لمعتقد الجينيين فقد تتابع الجيناوات الواحد بعد الآخر حتى جاء الجينا بارسواناث، وهو الجينا الثالث والعشرون الذي وضع نظاماً رهبانياً متشدداً، حث فيه على ضرورة الرياضات الشاقة، والحرمان وترك الأهل والمسكن، وجاء مهاويرا وهو جينا الرابع والعشرون، فاعتنق مبادئ بارسواناث وزاد عليها من فكره وتجاربه وإلهامه، وعلا شأنه، واشتهرت الطريقة باسمه، وعرف النظام بلقبه، فلا تعرف الجينية إلا منسوبة إليه، وترك وراءه أربعة عشر ألفاً من أتباع مذهبه، لكن أتباعه أنقسموا بعد ذلك إلى فرقتين.

أقسام الجينية

انقسمت الجينية بعد مهاويرا في سنة ٧٩ م إلى قسمين: تفصلهما هوة كبيرة من اختلاف الرأي على موضوع العري.

القسم الأول:

ديجامبارا، أي أصحاب الزني السماوي، أي الذين اتخذوا السماء كساء لهم، والمقصود بهم العراة، وهم طبقة الخاصة الذين يميلون إلى التقشف والزهد،

ومعظمهم من الكهان والرهبان والمتنسكين الذين يتخذون من حياة مهاويرا قدوة لهم، وينفون عنه كل مالا يليق به، ويقولون أنه لم يتزوج قط، وأنه هجر البيت والدنيا منذ مطلع حياته غير مبال بعواطف والديه، ويعتقدون أن العرفاء الكاملين لا يقتاتون بشيء، ويقولون إن من يملك شيئاً من متع الدنيا ولو كان ثوباً واحداً يستر به عورته لا ينجو، ويرون أن النساء لاحظ هن في النجاة؛ مادمن في قوالب النساء، إلا إذا دخلت أرواحهن في قوالب أخرى في حياة من الحيوانات المتكررة، ويعتقدون أن التراث الديني للجينية قد ضاع كله.

والقسم الثاني:

سويتامبارا: وقد تسمى شويتامبارا أي أصحاب الزي الأبيض، وهم طبقة العامة المعتدلون، الذين يتخذون من حياة مهاويرا الأولى في رعاية والديه قدوة لهم، حيث كان يتمتع حينها بالخدم والملاذات، ويرون أن مهاويرا وإن كان ميالاً من وقت أن بدأ شعوره إلى هجر الدنيا، وقطع العلائق؛ إلا أنه لم يفعل ذلك في حياة والديه احتراماً لإحساسهما، وهم يبيحون الطعام للعرفاء، ويرون إمكان النجاة للنساء، ويفعلون كل أمر فيه خير، ويتعدون عن كل أمر فيه شر، أو إزهاق لأرواح كل ذي حياة، ويلبسون الثياب، ويطبقون مبادئ الجينية العامة على أنفسهم، وهذان القسمان هما فروع، فطائفة "ديجامبارا" لها أربعة فروع، وطائفة "شويتامبارا" لها أربعة وثمانون فرعاً، ويبلغ عدد أتباع الطائفتين معاً حوالي المليون وكلهم من الهند، وقيل مليوناً وثلاثمائة ألف نسمة من عدد السكان الذين يبلغون ثلاثمائة وعشرون مليوناً، وقيل مليون وسبعمائة ألف^(١).

١ - راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلبي، ج ٤ / ١٢٠ وما بعدها، وقصة الحضارة، ول ديورانت ج ٣ ص ٦١ وما بعدها، وانظر الفلسفة الشرقية، د/ غلاب، ص

في العيش، وطريقها الرهبانية ولكن غير رهبانية البرهمية، وقد داوى الجينيون الميول والعواطف يافئانها ووصلوا في ذلك إلى إخماد شعلة الحياة بأيديهم، واقتقدوا النجاة في وجود من غير فعلية، وسرور من غير انبعاث ^(١) هذا مجمل عقائدهم أما تفصيلها فهي كآلاتي :

١- الإله عند الجينية

أنكر الجينيون وجود آلهة تحت أي مسمى، وقالوا ليس من الضروري أن نفرض وجود خالق، أو سبب أول، " وقالت لا وجود لإله أعلى له سلطان شامل على كل الكون وكل المخلوقات " ^(٢) وبما أن الجينية في الأصل ثورة على البراهمة، لذا فإنهم لا يعترفون بآلهة الهندوس، وبالذات الآلهة الثلاثة (برهما - فشنو - سيفا)، ومن هنا سميت حركتهم بالحركة الإلحادية، ولا تعترف الجينية بالروح الأكبر، أو بالخالق الأعظم لهذا الكون، وجاء في سفر "سواسانفد" من أسفار اليوباناشاد تصريح بأنه لا إله، ولا جنة، ولا نار، وإن أسفار الفيدا واليوباناشاد ليست إلا تأليفاً من عند جماعة من الحمقى المغرورين، وأن الأفكار أوهاام، والألفاظ كلها باطلة، وأن من تخدعهم العبارات البراقة يتمسكون بالآلهة، وبالمعابد، و"بالقديسين" مع أنه لا فرق في حقيقة الواقع بين "فشنو" (الإله) وبين كلب من الكلاب ^(٣)، ويذكر ول ديورانت " أن الجينية لا تعترف بوجود إله خالق لهذا الكون إذ يقول:

١ - راجع فلسفة الهند القديمة، لمولانا محمد الراميوري، نقلاً عن أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١١٧ وما بعدها، والهند القديمة حضارتها ودياناتها، محمد إسماعيل الندوي، ص ١٤٥، ط دار الشعب سنة ١٩٧٠ م.

٢ - الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية د/ علي زيعور، ص ٣١٧.

٣ - قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٥٢ وما بعدها.

" وقد قال الجانيون: أنه ليس من الضروري أن نفرض وجود خالق أو سبب أول، فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض بقوله إن الخالق الذي لم يُخلَق، أو السبب الذي لم يسبقه سبب، لا يقل صعوبة على الفهم عن افتراض عالم لم تسبقه أسباب، ولم يخلقه خالق؛ وإنه لأقرب إلى المنطق السليم أن نعتقد أن الكون كان موجوداً منذ الأزل، وأن تغيراته وأطواره التي لانهاية لها ترجع إلى قوى كامنة في الطبيعة، من أن تعزو هذا كله إلى صناعة إله " ^(١).

هذا هو أساس الفكر الجيني تجاه الإله، فهم ينكرون وجود خالق وموجد للكون ولا يعترفون بكتب الفيدا المقدسة ^(٢)، لكن مناخ الهند لا يساعد على عقيدة طبيعية تقوم بين الناس وتثبت، فلما أفرغ الجينيون السماء من ألهتها التي كانت موجودة عند الهندوس، لم يلبسوا أن عمروها من جديد بطائفة أخرى من القديسين المؤهين ممن روى أخبارهم تاريخ الجينيين وأساطيرهم، وراحوا يعبدونهم مخلصين لهم العبادة مقيمين لهم الشعائر؛ لكنهم اعتبروا هؤلاء المؤهين أنفسهم خاضعين للتناسخ والتحلل، ولم يعدوهم خالقين للعالم أو سادة عليه يحكمونه بأي معنى من المعاني - وليس معنى ذلك أن الجينيين كانوا يعتقدون مذهباً مادياً خالصاً، لأنهم فرقوا بين العقل والمادة في كل الكائنات ^(٣)..

الجينية اتخذت مهاويرا إلهاً والجيناوات السابقين عليه والسبب في تأليههم لهم أنهم وجدوا فراغ كبير بسبب عدم اعتراف مهاويرا بإله يكمل به صورة الدين الذي دعا إليه، وكان نتيجة لذلك أن اعتبره أتباعه إلهاً، واتخذوه معبوداً لهم، وقرنوا به الجينيات الثلاثة والعشرين الآخرين، لتكمل في أذهانهم صورة الدين،

١ - المرجع السابق، ج ٣ ص ٥٩ وما بعدها.

٢ المراد بها الكتب المقدسة لدى الهندوسية.

٣ - المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

ليسدوا الفراغ الذي أحدثه عدم اعترافهم بالإله الأوحيد^(١)، ولعلهم بهذا كانوا متأثرين بالهندوسية التي تميل في أغلب الأحيان إلى تعدد الآلهة.

وبعد أن اتخذ الجينيون مهاويرا إلهاء؛ بل والجيناوات الثلاثة وعشرون آلهة، اعترفوا كذلك ببعض آلهة الهندوس، فالجينية دين مسالم، يبالغ في البعد عن العنف، حتى إنه يكره قتل الهوام والحشرات الصغيرة، وعدم العنف عندهم عهد من العهود الأربعة التي وضعها بارسواناث، وهو جينا الثالث والعشرون، وبسبب هذه المسألة أعني المسألة وعدم العنف — اعترف الجينيون بآلهة الهندوس (ماعدا الآلهة الثلاثة) ثم أخذوا يجلوها، لكنهم لم يصلوا بها إلى درجة تقديس البراهمة لها، ودعوا كذلك إلى احترام براهمة الهندوس — أي طبقة الكهنة — باعتبارهم طائفة لها مكانتها في الدين الهندوسي^(٢) وذلك لأن البراهمة لا تقاتل ديانة تعترف بمقامهم القديم، وتقول من أهم الواجبات احترامهم المطلق^(٣).

وإنكار الجينية للإله ترتب عليه أنه لا توجد لديهم صلاة، ولا تقديم قرابين، ولا يعترفون بالطبقات، بل هم ثورة عليها، إذ ليس لديهم سوى طبقتي الخاصة والعامة، ولم يجعلوا لخاصتهم من الرهبان أية امتيازات مما جعل الرهينة ذات مشقة وتضحية وتكليف ذاتي^(٤)، هذا هو اعتقاد البراهمة في الإله وسوف أنتقل إلى عقيدة أخرى عندهم وهي عقيدة الكارما والتناسخ.

١ بوذا الأكبر، حامد عبدا لقادر ص ٢٩.

٢ — راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١١٨ وما بعدها، وتاريخ الإسلام في الهند د/ عبد المنعم النمر ص ٤٨ وما بعدها.

٣ — راجع حضارة الهند، د/ غوستاف لوبون ص ٦٢٣.

٤ — راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٠ وما بعدها.

٢. عقيدة الكارما والتناسخ:

تعتقد الجينية بالكارما والتناسخ مثل الديانة الهندوسية، لكنها لم تعتقد ما اعتقده الهندوس من أن الكارما أمر اعتباري يحقق قانون الجزاء الذي يُحمل الإنسان تبعه أعماله، ويجزيه عليها عن تناسخ الأرواح؛ بل قالت الجينية بأن الكارما كائن مادي يخالط الروح ويحيط بها، كما تحيط الشرقة بالفراشة، وفي ذلك تقول نصوصهم المقدسة "كما تتحد الحرارة بالحديد، وكما يمتزج الماء باللبن، كذلك يتحد الكارما بالروح وبذلك تصير الروح أسيرة في يد الكارما"^(١).

ولا سبيل لتحرير الروح من الكارما إلا بشدة التقشف والحرمان من الملذات في كل مرحلة من مراحل الحياة، وللوصول لتخليص الروح من الكارما؛ يظل الإنسان يولد ويموت حتى تطهر نفسه، وتنتهي رغباته، وعندها يبقى حياً خالداً في نعيم النجاة^(٢).

ويخالفه د/ ضياء الخوردي — رحمه الله — هذا الرأي إذ يرى أن الجينية لا تعتقد بتناسخ الأرواح؛ لأنها تخاف من تكرار المولد، ومن خاف من تكرار المولد لا يقول به^(٣).

وأنا أخالفه في هذا الرأي لأن الخوف من الشيء لا يستلزم نفيه، أو عدم القول به، أو عدم الاعتقاد به؛ بل يفهم من خوفهم من تكرار المولد؛ أنهم يؤمنون به، بدليل أنهم يقوونه ويدفعونه عن أنفسهم، بسلوك حياة الزهد والتقشف والحرمان من الملذات، لأنها في زعمهم هي السبيل للخلاص من تكرار المولد^(٤).

١ — بوذا الأكبر، حامد عبد القادر ص ٢٨، نقلاً عن أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٠، وانظر الفلسفة الشرقية، د/ غلاب، ص ١١٩.

٢ — المرجع السابق نفس الصفحة.

٣ — راجع الألوهية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القديمة، د/ ضياء الكردي، ص ٦٤.

٤ — راجع الرد على عقيدة التناسخ في بحث الهندوسية للباحث في مجلة قطاع أصول الدين العدد الثالث ج ٣ ٢٠٠٨ ص ١٧٥٠ وما بعدها.

٣. عقيدة النجاة:

إلى النجاة يكون بالتمسك بالخير، والابتعاد عن الشرور والذنوب والآثام، ولا يصل إليها الإنسان إلا بعد تجاوز عوائق ومتاعب الحياة البشرية، بقتل عواطفه وشهوته، وقهر جميع مشاعره، ومؤدى هذا ألا يحس الجاني بحب أو كره، ولا بسرور ولا حزن، ولا بحر أو برد، ولا بخوف أو حياء، ولا بجوع أو عطش، ولا بكبر أو شر، فهو هذا يصل إلى حالة من الجمود والحمود والذهول، فلا يشعر بما حوله، ودليل ذلك أنه يتعزى ولا يحس بحياء، ويتف شعره ولا يتألم^(١)، ويعتقد الجاني أنه لو أحس بما في الحياة من الخير والشر، أو النظم المتفق عليها، فمعنى هذا أنه لا يزال متعلقاً بها وخاضعاً لمقاييسها، وهذا يبعده عن النجاة^(٢).

وقد وضع الجنيون سبعة مبادئ جعلوها أصولاً رئيسة لتطهير الروح والغور بالنجاة.

المبدأ الأول: أخذ العهود والمواثيق مع القادة والرهبان، بأن يتمسك المرء بالخلق الحميد، ويُقلع عن الخلق السيئ.

المبدأ الثاني: التقوى وهي المحافظة على الورع، والاحتياط في الأقوال والأعمال، ولجنب الأذى والضرر لأي كائن حي مهما كان حقيراً.

المبدأ الثالث: التقليل من الحركات البدنية، ومن الكلام، ومن التفكير في الأمور الدنيوية الجسدية، حتى لا تضع الأوقات في صغار الأمور.

المبدأ الرابع: التحلي بعشر خصال هي أمهات الفضائل، ووسائل الكمال وهي: العفو والصدق والاستقامة، والتواضع والنظافة، وضبط النفس والتكشف الظاهري والباطني، والزهد واعتزال النساء والإيتار.

المبدأ الخامس: التفكير في الحقائق الأساسية عن الكون والنفس، وأمور الكون والنفس يتوصل إليها بالحواس الخمسة المادية وبالفكر.

المبدأ السادس: السيطرة على متاعب الحياة وهمومها، كمشاعر الجوع والعطش والبرودة والحرارة، وعدم الاهتمام بها.

المبدأ السابع: القناعة الكاملة والطمأنينة والخلق الحسن، والطهارة الظاهرية والباطنية^(١)، والمتأمل في هذه المبادئ يجد كثيراً منها يتفق مع الوحي الإلهي، ولذلك ربما أن يكونوا قد تأثروا في ذلك برسالة سماوية سابقة عليهم.

٤. تقديس كل ذي روح:

من عقائد الجينية أنهم يقديسون كل ما فيه روح تقديساً عجيباً، فهم لا يعملون في الزراعة حذراً من قتل الديدان والحشرات الصغيرة الموجودة في التربة، فالزراعة حرام في زعمهم لأنها تمزق التربة، وتسحق الحشرات والديدان؛ والجيني الصالح يرفض أكل العسل؛ لأنه حياة النحل، ويصفى الماء قبل شربه خشية أن يقتل ما عساه أن يكون كامناً فيه من كائنات، ويغطي فمه حتى لا يستنشق مع الهواء أحياء عالقة في الهواء فيقتلها، ويحيط مصباحه بستر حتى يقي الحشرات لسع النار، ويكنس الأرض أمامه وهو يمشي خوفاً من أن تدوس قدمه الحافية على كائن حي فتقتله؛ ولا يشتركون في معركة، ولا يدخلون في قتال؛ خوفاً من إراقة الدماء، وقتل الأحياء من البشر، فهم مسالمون بعيدون عن كل مظاهر العنف، ولا يجوز للجيني أبداً أن يذبح حيواناً أو يضحي به، أو أن يأكل لحمه^(٢)، ولعل لهذا الاعتقاد صلة بصيام النصارى عما فيه الروح، ويرجح الدكتور شلي أن صوم النصارى انحدر لهم من الفكر الجيني^(٣).

١ - راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٧ وما بعدها.

٢ - راجع قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٦٠ وما بعدها.

٣ - راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٢ وما بعدها.

١ - راجع أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢١ وما بعدها.

٢ - راجع تاريخ الإسلام في الهند د/ عبد المصم النمر ص ٥٠.

٥. عقيدة العري:

يري الجنيون أن الوصول إلى مرحلة العري يمثل قمة قتل العواطف، وعدم التعلق بالدنيا، ومن أجل هذا يعيش نساكهم عراة، ويقولون إن آدم وحواء كانا يعيشان في الجنة بطهر كامل لا يشعران بحياء ولا بخير ولا شر، ولا يحملان هما أو غماً، حتى تسلط عليهما الشيطان ليحرمهما من هذه اللذة، فحملهما على أن يأكلا من شجرة العلم بالخير والشر، فأخرجا من الجنة، فالذي أخرجهما من الجنة هو علمهما بالخير والشر وبأنهما عاريان، وهذه النظرية يعيش نساكهم عراة لا يستترهم شئ مطلقاً، لأن هذا هو المثل الأعلى عندهم،

ويفلسفون هذا المعنى، فيقولون: إن الشعور بالحياء يتضمن تصور الإثم، وعدم الشعور بالحياء معناه عدم تصور الإثم، فمن أراد الحياة البريئة البعيدة عن الشعور بالآلام فما عليه إلا أن يعيش عارياً متخذاً من السماء والهواء كساء له، ويسمى هذا الدين بدين العري^(١)، ويقول أحد علماء الجينية: "مادام المرء يرى في العري مالا نراه نحن، فإنه لا ينال النجاة، فليس لأحد أن ينال نجاة مادام يتذكر العار، فعلى المرء أن ينسى ذلك بتاتاً ليتمكن من اجتياز بحر الحياة الزاخر، فطالما تذكر الإنسان أنه يوجد خير أو شر، حسن أو قبح، فمعناه أنه مازال متعلقاً بالدنيا وبما فيها، فلا يفوز بـ "موشكا" (٢) أي النجاة.

٦. عقيدة الانتحار البطيء:

يترك الرهبان والمتسكون الطعام وكل ما يغذي الجسم لعدم الإحساس بالجوع، ولقطع الروابط التي تربطهم بالحياة مما يؤدي إلى الانتحار البطيء عن طريق التجويع الذاتي، و الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن الشخص قد خرج عن

١ — راجع وتاريخ الإسلام في الهند د/ عبد المنعم النمر ص ٥٠، وبوذا الأكبر ص ٣٢.

٢ — نقلا عن أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٣.

سلطان جسده الفاني، فهو ينتف شعره، ويعرضه لظواهر الطبيعة القاسية من الحر والبرد، ويجيعه حتى الموت.

والانتحار مرتبة لا يصل إليها إلا خواص الخواص من الرهبان الجنيين، وهم يعملون ذلك رغبة في الخلود أو النجاة، ولا يصلون إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يقضوا ثلاثة عشر عاماً في مبادئ الجينية وتعاليمها القاسية الرهيبة.

وطبقة العامة من الجنيين يكتفون بأن لا يقتلوا نفساً، وبأن لا يأكلوا لحماً، والبعد عن إيقاع الأذى بإنسان أو حيوان، وبقهر الرغبات المادية، لكن لا إلى درجة الجمود والخمود والذهول التي يتبعها الرهبان من الطبقة الخاصة^(١).

٧. ومن عقائدهم ما يسمى باليواقيت الثلاثة

يقول الجنيون أن الحياة الدنيا تعاسة وشقاء متصل، وتظل الروح على هذا الوضع بين الموت والولادة حتى تصل إلى مرحلة النور والسعادة، حيث تجد فيها لذة لا تعدلها أية لذة في الدنيا، وليس هذا النور إلا اليواقيت الثلاثة التي من اتباعها وصل إلى بر السلامة، وهذه اليواقيت هي:

اليواقيت الأولى

الاعتقاد الصحيح وهو رأس النجاة، ويقصدون به الاعتقاد بالقيادة الجنيين الأربعة والعشرين، وبالتخلص من أدران الذنوب اللاصقة بالنفس، والتي تحول دون وصول الروح إلى هذا الاعتقاد.

١ — راجع الموسوعة الميسرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص ١٩٨، و أديان الهند

الكبرى، د/ أحمد شلي، ج ٤ / ١٢٤.

الياقوتة الثانية :

العلم الصحيح: بمعرفة الكون من ناحيته المادية والروحية، والفصل بينهما، ويستطيع الشخص الذي يفصل أثر المادة عن قوته الروحية أن يرى الكون في صورته الحقيقية، فتكشف له الحقائق وترتفع عنه الحجب، فيميز بين الحق والباطل، ولا تشبه عليه الأمور.

الياقوتة الثالثة :

الخلق الصحيح: بالتخلي بالحيثيات والتمسك بالعفة والزهد، والتخلي عن السيئات، وعدم القتل، وعدم الكذب، وعدم السرقة^(١).
هذه هي عقائد الجينية، ولم تتعرض هذه الديانة لإثبات النبوة أو نفيتها.

البوذية

سيرة حياة شيخ دقة نعام، مما قلده **تمهيده** رقة ٤٤ كما قال ت. ه. ز.
ظهرت البوذية - كما ذكرت عند الحديث عن نشأة الجينية - كرد فعل لنظام الطبقات الذي كان سائدا في الهندوسية، والذي طغى واستبد بالطبقات الأخرى، مما أثار عليهم أهل هذه الطبقات، وخاصة طبقة الكشترية التي ينتمي إليها مؤسس البوذية، وكان ظهور البوذية في القرن السادس قبل الميلاد، في موطنها الأول الهند، متأثرة بالجو العام الذي صبغت به الهندوسية الحياة هناك، فتبنت البوذية نفس مخاوف الجينية، من أن الحياة مصدر الآلام، وأن الهروب من تكرار المولد غاية يجب أن نسعى لها، ورغم هذا التقارب بين الديانتين في كثير من

الأفكار، إلا أن البوذية قد اتخذت مسارا مختلفا عن مسار الجينية، وبدأت أشد تعقيدا في فهمها منها، وقد اهتمت البوذية اهتماما بالغا بجانب السلوك والأخلاق.

مؤسس البوذية :

ويدعى "سدهاتا"، ولد سنة ٥٦٣ ق. م، في بلدة على حدود "نيبال"، ماتت أمه في الأسبوع الأول من ولادته، فحضته خالته "مهايا باني"، ويروى حول ولادته أساطير كثيرة، بعضها تقول بظهور خوارق للعادات عند مولده، وصور ذلك ول ديورانت بقوله: "عند مولد بوذا ظهر في السماء ضوء لامع، وسمع الأصم، ونطق الأبكم، واستقام الأعرج على ساقه، وانحنت الآلهة من علياء سمائها، لتمد له أيدي المعونة، وأقبل الملوك من نائي البلاد يرحبون بمقدمه^(٢)، وبعض الأساطير تقول بأنه دخل في جسد العذراء "مايا" - أمه -، وصار رحمها كالبلور الشفاف النقي، وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة^(٣) ولعل النصارى تأثروا بهذه الأساطير.

ونشأ الطفل "سدهاتا" كما يذكر المؤرخون - في حياة مترفة، فهو ابن أحد أمراء بلدته من ذوي الجاه والمثلة، والأموال الكثيرة، والزروع النضرة، والقصور الشاهقة، وشب "سدهاتا" في هذا النعيم العظيم كما نشأ أقرانه من أبناء السادة والملوك، ووجد الدنيا كلها تحت أمره، والنعيم رهن إرادته، وقيأت له مفاتن الدنيا، فكلمته مسموعة، ورأيه مطاع، وكان والده يقوم على تسليته كل يوم بأربع آلاف راقصة، ولما بلغ الرشد، عرضت عليه خمسمائة سيدة ليختار

١ - انظر قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٦٤ وما بعدها، وانظر الفلسفة

الشرقية: د/ غلاب ص ١٢٨.

٢ - راجع مقارنة الأديان، الأديان القديمة، الشيخ أبو زهرة، ص ٥٥، ومن آدم إلى

محمد ٢٤١ وما بعدها.

١ - و أديان الهند الكبرى، د/ أحمد شلبي، ج ٤ / ١٢٦ وما بعدها، ومن آدم إلى محمد،

د/ أولانج كاي زجات ص ٣٠٩ بالمشلا قايغنا، ص ٣٠٩ وما بعدها.

إحداهن زوجة له؛ ولما كان ينتمي إلى طبقة "الكشتريا" - أي المقاتلين - أحسن تدريبه في الفنون العسكرية، ولكنه إلى جانب ذلك جلس عند أقدام الحكماء حتى أتقن دراسة النظريات الفلسفية كلها، التي كانت شائعة في عصره؛ وزوجه والده وهو في التاسعة عشر من عمره بابنة أحد الأمراء، وأنجب منها ولداً، سموه "راهولا"^(١)

ابتدأه إلى المعرفة

مكث "سدهاتا" في هذا النعيم ثلاثة عقود من عمره يبهج بمباهج الحياة، ويرفل في أثوابها، إلى أن طرأ عليه ما غير حياته، وهو ما رآه في الحياة من صور البؤس والشقاء، كالشيخوخة والمرض والموت، فتروي الأقاويص أنه "التقى مرة بشيخ عجوز واهن يعيش على ثلاث، رجله والعصا، ويوشك أن يقع، وكان هذا العجوز مقوس الظهر، لا يستطيع حمل رأسه من الضعف، ففكر "سدهاتا" في هذا المنظر وتالم له، فقال له صديقه شانا: هكذا نهج الحياة، ولا بد لنا من هذا المصير، ويروي قصة أخرى أنه رأى مريضاً يتلوى من المرض، ويتن من الألم، ويشكو من العناء، وأهله حوله لا يستطيعون إيقاف الألم، بل لا يرون الداء، ولا يحسون بالعناء، فتالم من أجل هذا المريض، فقال له شانا: هكذا نهج الحياة، وقصة ثالثة أن سدهاتا شاهد جثة أمعن فيها البلى، وبعث منها رائحة مؤذية، وبتن كريبه، فاستغرق في التفكير، فقال له شانا. هكذا نهج الحياة.

وفكر "سدهاتا" في هذا العناء والشقاء، وحاول أن يجد تفسيراً مقبولا لتلك الآلام، فبحث عن مصدرها، وعن سببها، وعن كيفية التخلص منها، وبخاصة أن

١ - راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٤٢ وما بعدها، وانظر قصة الحضارة، ج ٣ ص ٦٤ وما بعدها، وحضارة الهند د/ غوستاف لوبون ص ٣٤٥ وما بعدها، ومقارنة الأديان، الأديان القديمة، الشيخ أبو زهرة ص ٥٣.

كل إنسان لابد أن يعاني المرض يوماً، ولا بد أن يعاني سكرات الموت، وكثيراً من الناس يمتد بهم العمر فيعانون الهرم والشيخوخة، لكنه لم يجد إجابة تشفيه، فظن أن ما فيه من النعيم هو الحجاب الذي يغطي عقله عن رؤية الحقيقة واكتشافها^(١)، هذه النظرات كانت بداية "التنوير" عند "سدهاتا"؛ وكما يرتد الإنسان عن دينه في لحظة، كذلك حدث "لسدهاتا" أن صمم فجأة أن يترك حياة النعيم، وأن يتترك والده وولده وزوجته، ليضرب في الصحراء زاهداً.

وأحس والد "سدهاتا" بآلامه وحاول أن يخفف عنه، وأن يسبغ عليه مزيداً من الملذات والمسرات؛ لتبعده عن التفكير في الآلام، ولكن هذه الأحاسيس كانت قد تمكنت من فكر "سدهاتا" ولهذا لم يتمكن والده من إبعاده عن هذه المناظر؛ التي تمكنت في نفسه وإحساسه، واستقر رأي "سدهاتا" على أن يدع صخب الحياة، وأن يبدأ حياة الزهد والفكر لعله يصل إلى معرفة سر الكون، وفي إحدى الليالي، خرج متسللاً من بيته إلى غرفة زوجته، ونظر إلى ابنه "راهولا" نظرة أخيرة، وركب حصانه ليخرج من نعيم ظنه حجاباً كثيفاً يغشى بصيرته، وكان سنه في ذلك الوقت تسعة وعشرين عاماً^(٢). وانطلق "سدهاتا" إلى مرحلة جديدة، عاش فيها حياة الزهد والتصوف، ثم انجذب إلى دنيا الرهبنة، وفي هذه المرحلة كان يسمى "غوتاما" أي الراهب^(٣)

١ - راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٤٣ وما بعدها، وانظر الفلسفة الشرقية: د/ غلاب ص ١٢٨، وانظر قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٦٧ وما بعدها، وتاريخ الإسلام في الهند، د/ عبد المنعم النمر ص ٥٢.

٢ - راجع قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٤٨ وما بعدها، وانظر أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٤٣ وما بعدها.

٣ - تذكر بعض المصادر أن "غوتاما" هو اسم أسرته، ومن الألقاب التي أطلقت عليه أيضاً لقب "موني". أي المنفرد المنعزل عن الناس، فكان يقال "سكيا موني" نسبة إلى قبيلة سكيا،

كما يبرق الماء عميقاً وطيباً في بئر عميقة؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن ذبل جلد رأسي؛ ولما كنت أمد يدي لأمس جلدة بطني، كنت أجديني في حقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهري؛ وكان من أثر تقليل الطعام أني إذا ما أردت برازاً وجدتي انبطح على الأرض سطيحاً، وكان من أثر تقليل الطعام أني إذا أردت راحة لجسمي وأخذت أدلكه بكفي، كانت الشعرات الداوية تساقط منه^(١)، وأمضى "غوتاما" سبع سنين في هذا الصراع، لم يحس في أثنائها ولا في نهايتها بأي أثر يسير به إلى غايته، وأدرك أن تعذيب النفس ليس هو السبيل لما يريد؛ وربما كان في ذلك اليوم أشد جوعاً منه في سائر الأيام، فحدث نفسه قائلاً: إنني بمثل هذه القسوة لا أراي أبلغ العلم والبصيرة الساميتين على مستوى البشر، وهما العلم والمعرفة اللتان تتصفان بالرفعة الحقيقية" فعلم أن الجسد الضعيف لا يغذي عقله إلا بالأوهام والخيالات الفاسدة، بل إنه يكلُّ عن التفكير، ويضعف عن التأمل، فأقلع عن زهده، وهنا أقدم غوتاما بشجاعة على ما لم يكن معهوداً في نساك عصره، الذين كانوا يرون محاربة الجسم كأنها غاية وليست وسيلة، ويستمرون في هذه الحرب حتى الفناء، فعاد إلى عيشة الاعتدال مرة أخرى، ولكنه لم يترك السير في سبيل هدفه في تحصيل المعرفة، بل ظل يعمل تفكيره عله يصل إلى فك لغز الحياة^(٢).

التغيير في حياة غوتاما:

عدل غوتاما عن حياة الزهد لكنه لم يعدل عن تفكيره، ويذكر الباحثون أن "غوتاما" بينما كان يمشي وحيداً مال إلى شجرة في غابة "أوروپلا"، ليتفياً ظلها ريثما يتناول طعامه، لكن المقام طاب له في ظل تلك الشجرة، ويقال: إنه أحس

١ - قصة الحضارة: ول ديورانت، ج٣ - ص ٦٩ وما بعدها.

٢ - المرجع السابق ج٣ - ص ٧٠، وانظر أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج٤ - ص ١٤٥ وما بعدها

لجأ "غوتاما" إلى العزلة والتقشف وعاش حياة قاسية، فقد لبس ثياباً من الوبر، وانتزع شعر رأسه ولحيته، ليرتل بنفسه العذاب لذات العذاب، وكان ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك، وكان يترك التراب والقذر يتجمع على جسده، حتى يشبه في منظره شجرة عجوزاً، وكثيراً ما كان يرتاد مكاناً تلقى فيه جث الموتى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش، فينام بين تلك الجثث العفنة، وقَلَّ من طعامه حتى ربما اكتفى بحبة أرز في يومه وليته^(١)، ويذكر غوتاما قصته عن نفسه فيقول: "قلت لنفسي: ماذا لو زمت الآن أسناني، وضغطت لساني إلى لثاتي، وألجمت عقلي وسحقته وأحرقته بعقلي (وهكذا فعلت) ونضح العرق من إبطي ثم قلت لنفسي: ماذا لو اصطنعت الآن غيوبة شعورية يقف فيها التنفس؟ وهكذا أوقفت النفس شهيقاً وزفيراً من أنفي وفمي؛ ولما فعلت ذلك سمعت صوتاً عفيفاً للهواء يخرج من أذني وكما يحدث للرجل إذا ما أراد أن يهشم لإنسان رأسه بسن سيفه، فكذلك رجت الرياح العنيفة رأسي ثم قلت لنفسي: ماذا لو قللت من طعامي، فلا أكل أكثر مما تسع راحتي من عصير الفول أو العدس أو البسلة أو الحمص، فضمير جسدي ضموراً شديداً،؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن برزت عظام فقراتي إذا ما حنيتها أو فردتها، حتى أشبهت صفاً من رؤوس المغازل؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت عيني تبرقان عميقتين وطبقتين في محجريهما،

وهذان الاسمان يوجدان في الأسفار المكتوبة عنه باللغة السنسكريتية، ومن أسمائه أيضاً "ناتاجاتا" ومعناه الذي جاء، ومنها "باجات" ومعناه السعيد، وهذان الاسمان قد أطلقا عليه حين بدأ في التبشير بملعبه، ومنها أيضاً "سدراتنا" ومعناه المشرف على النور، وأخيراً بوذا وهو الذي وصل إلى قمة السمو، راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج٤ - ص ١٤٣ وما بعدها، في الأصل والحاشية، والفلسفة الشرقية: د/ غلاب ص ١٢٣ في الحاشية، والفكر الشرقي القديم د/ جمال المرزوقي ص ٢٣٢ في الأصل والحاشية، الطبعة الأولى، القاهرة ٢٠٠١ م.

١ - راجع قصة الحضارة، ول ديورانت، ج٣ - ص ٦٩ وما بعدها.

برغبة في البقاء تحتها، فاستجاب لهذه الرغبة وبقي تحتها، وهنا حدث أن سمع من يتاديه بداخله - كما حدث عن نفسه - فقال : " سمعت صوتاً من داخلي يقول بكل جلاء وقوة، نعم في الكون حق، أيها الناسك، هناك حق لا ريب فيه، جاهد نفسك اليوم حتى تناله، وبالفعل تم له في هذه الجلسة الإشراق التي كان يتربها، وهي ما يسمى في البوذية " بالنرفانا"^(١) ويراها بعض الباحثين الغربيين وحياً، وبعد هذه الإشراق أطلق عليه "بوذا" أي العارف المستيقظ، والعالم المتور، وهو اللقب الذي حصل عليه عندما انكشف عنه الغطاء، فأصبح علماً عليه^(٢). أما الشجرة التي كان بوذا يجلس تحتها عندما تم له الكشف، فقد سميت شجرة العلم، أو الشجرة المقدسة، وقد احتلت عند البوذيين مكانة سامية، فيرون أنها مقدسة، وفيها شيء يجب أن يسعى له الناس، ولهذا زرعوا في كل قطر شجرة واحدة من نوع هذه الشجرة المقدسة، يحج الناس إليها في مناسبات مختلفة، وتوجد شجرة من هذا النوع في معبد باندونسيا، والبوذيون يسعون إليها للتبرك والزيارة، وتحميها إدارة المعبد بسور حولها، خوفاً من أن يلتقط البوذيون أوراقها أو أغصانها للتبرك^(٣).

دعوة بوذا إلى مذهبه وانتشاره

بعد ما حدثت الإشراق لبوذا، وكشف عنه الحجاب، وأدرك ما يريد، بدأ مرحلة جديدة من الدعوة إلى ما توصل إليه، لينال الناس السعادة التي نالها، والمعرفة التي توصل إليها، وكانت وسيلة بوذا في نشر تعاليمه - شأنه في ذلك شأن

١ - هي الغاية التي يصل إليها الإنسان بعد خلاصه من الألم وفوزه بالنجاة، وسوف نوضحها بالتفصيل عند الحديث عن معتقدات البوذية.

٢ - المرجع السابق المجلد الأول ص ١٤٦، وانظر قصة الحضارة، ول ديورانت، ج ٣ ص ٧٠ وما بعدها.

٣ راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج ٤ / ١٤٨.

سائر المعلمين في عصره - مثل سقراط - هي المحاوراة والمخاضرة وضرب المثل، وابتدأ دعوته برهبان خمسة كانوا زاملوه في فترة جهاده وتقشفه وترهبه الأول، فلما دعاهم لمذهبه لم يُبدوا أية اعتراض على دعوته، بل وافقوه وآمنوا بما قال، ثم خطا بوذا خطوة أخرى، فجمع حوله مجموعة من الشبان بلغ عددهم مائتين، وعلمهم مبادئ دعوته، وجعلهم نواة لها، وركل إليهم القيام بنشرها، وعاد إلى بلده وأسسته، مبشراً بما اهتدى إليه من المعرفة والحقيقة، وحاولت أسرته أن تكفه عن هذه الدعوة، لكنه لم يكف عنها، فدعا أهل بلده، وعاد إلى أتباعه حيث بدت مظاهر النجاح، والتف حوله عدد كبير من الرجال والنساء، وكانوا جميعاً يتخذون من بوذا مثلاً لهم، وكان بوذا يحيطهم بعطفه وعنايته.

ولم تقتصر دعوة بوذا على أهل بلده، وإنما كان يبعث التلاميذ إلى الآفاق، لتعليم الناس ودعوتهم إلى دخول النظام أو عجلة الشريعة - اسم الحركة التي يقودها، أو الدين الذي يدعوا إليه - ويجري لهم الاختبارات للتأكد من تأهلهم، ويروى في ذلك أن أحد المريدين لبوذا، وكان يسمى "بورنا" كان يريد أن يذهب إلى قبيلة معينة لدعوتهم إلى "النظام" أو عجلة الشريعة، وكان بوذا يعلم شراسة وخشونة تلك القبيلة، التي لا يصلح معها إلا داعية ضليع، وأراد بوذا أن يعرف مدى استعداد "بورنا" لتحمل ما قد يلزم به من عناء، فقال له: إن رجال هذه القبيلة قساة سريعوا الغضب، فإذا وجهوا إليك ألفاظاً بذيئة وخشنة، ثم غضبوا عليك وسبكوك فماذا كنت فاعلاً؟

فأجاب "بورنا" أقول: لاشك أن هؤلاء طيبون، لينوا العريكة؛ لأنهم لم يضربوني، ولم يرجحوني بالحجارة.

فإن ضربوك بأيدهم ورموك بالأحجار فماذا كنت قائلاً؟

أقول إنهم طيبون إذ لم يضربوني بالعصا ولا بالسيف.

فإن ضربوك بالعصا والسيوف؟

أقول إنهم طيبون لينون إذ لم يحرموني الحياة نهائياً.

فإن حرموك الحياة؟

أقول إنهم طيبون لينون، إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيئ بلا

كبير ألم.

فقال له بوذا: أحسنت يا "بورنا" إنك تستطيع بما أوتيته من الصبر والثبات أن

تسكن في بلاد هذه القبيلة، وكما وصلت إلى "النرفانا" الكاملة فأوصلهم إليها مثلك.

بساتر الخلق، وإيثارا لمصلحة الكثيرين على راحتكم، ولا يذهبن اثنان منكم

في طريق واحد، بل يسلك كل واحد سبيلاً غير سبيل أخيه"^(١) "قولوا للناس إن

الفقراء والمساكين والأغنياء والأعيان، كلهم سواء، وكل الطبقات في رأي هذه

العقيدة الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها في البحر"^(٢) وبهذا نجحت دعوة

بوذا وانتشرت، وساعد على انتشارها إلغاء نظام الطبقات الذي كان قائماً في

الهندوسية، والذي جعل الكثير يتبعه ممن انحطت طبقاتهم، أو ممن كانوا يحسون بثورة

ضد هذه الطبقات من المنبوذين وغيرهم، الذين كانوا يشعرون باستبداد البراهمة

وظلمهم، وكانت أخلاق بوذا ودعوته للتسامح، وعدم التعصب الديني سبباً آخر

لانتشار دعوته^(٣).

صفات بوذا :

ذكر عن بوذا أنه كان نبيل الفكر، شديد الضبط، قوي الروح، ماضي

العزيمة، واسع الصدر، عزوفاً عن الشهوات، زاهداً، كريم النفس، حسن المعاشرة،

بريئاً عن الحقد والعدوان، جامداً لا ينبعث فيه حب ولا بغض، ولا تحركه عواطف،

ولا تهيجه نوازل، بليغ العبارة، فصيح اللسان، مؤثراً بالعاطفة والمنطق^(١) وكان

قلبه ممتلئاً بالرحمة، فهو رحيم شفوق بكل كائن تدب فيه الحياة، وكان يترفع عن

الكذب والغيبة والنميمة، ولم يعرف عنه أنه سب أو نطق لسانه بكلمة أو عبارة

جارحة، هكذا كان يعيش رابطاً لما انحلت عراه، مشجعاً لدوام الصداقة بين

الأصدقاء، مصلحاً ذات البين عند الخصوم، محباً للسلام، متحمساً للسلام، متحدثاً

بكلمات قسي للسلام"^(٢). ومما يدل على تواضعه، أن أحد تلاميذه قال له مرة :

إنني أيها السيد أومن بكل قلبي؛ أنه لم يوجد قط، ولا يوجد الآن، ولن يوجد إلى

آخر الدهر، مرشداً أعظم قدراً وأكثر عقلاً من مرشدنا المبارك.

فأجاب بوذا : هل أنت قد عرفت كل العارفين الذين سبقوني؟ وهل عرفت

كل العارفين الذين يأتون بعدي؟

فأجاب التلميذ لا يا سيدي لم يتيسر لي ذلك.

قال بوذا: هل عرفتني كل المعرفة؟ وتوغلت في نفسي كل التوغل؟

قال التلميذ لا يا سيدي وكيف لي ذلك؟ فقال بوذا: فلم أسرفت في قولك،

وجعلتني خير الناس وأنت لا تعرفني ولا تعرف الناس؟^(٣).

١ — المرجع السابق ص ٥٣ .

٢ — راجع قصة الحضارة ، ول ديورانت ، ج ٣ ص ٧٤ وما بعدها .

٣ — راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج ٤ / ١٦٠ ، وانظر قصة الحضارة ، ول ديورانت ، ج ٣ ص ٧٤ وما بعدها .

١ — راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي ج ٤ / ١٥٠ وما بعدها .

٢ — قصة الحضارة ، ول ديورانت ، ج ٣ ص ٧٥ وما بعدها .

٣ — تاريخ الإسلام في الهند ، د/ عبد المنعم النمر ص ٥٢ وما بعدها .

معجزات بودا :

على الرغم من أن بودا كان يكر المعجزات ويودعها، إلا أن تلاميذه التحقوا له معجزات عديدة من بعده. منها على سبيل المثال ، أنه سار عر لمر الكبح في غلة بفعل السحر، وأسقط من يده شظية من الخشب كان يزيل بها ما بين أسنانه من فضلات الطعام، فثبت الشظية شجرة.

ومنها أنه عندما احتتم وعطه ذات يوم "اهتر العالم كله من أقصاه إلى أقصاه".

ومنها أنه لما أظن عليه عدوه "دبعاندانا" فيلاً مقترساً، "غله بودا بالحب" حتى خضع الفيل له خضوعاً كاملاً^(١)

ومنها أنه دخل مرة أحد المهاكل فقامت الأصنام من أماكنها ، وتعددت عدد رجله سجوداً له

ومنها لما مات بودا ودفن انخلت الأكمان، وفتح غطاء التابوت بقوة غير طبيعية "أي بقوة إلهية"

ومن معجزاته المزعومة أنه صعدا إلى السماء بحسده لما أكمل عمله على الأرض. وسوف يأتي بودا ويعود مرة ثانية على الأرض ، ويعيد السلام والبركة فيها^(٢). وغير ذلك من الأساطير ذكرها تناع بودا من بعده ونسوها إليه.

موت بودا

أمضى بودا حوالي أربعين عاماً يجتهد في نشر مذهبه. ودرت تلاميذه على سلوك درب خلاص. فانتشرت دعوته ونوسعت، لكن كل مركب مصره إلى الفناء. هكذا قال بودا. وهكذا كان مصره. وبصور بودا عند موته سعادته

١ - المرجع السابق جـ ٣، ص ٨٦

٢ - راجع مقالة الأديان، أديان الهند القديمة، الشيخ أبو زهرة، ص ٥٥ وما بعدها

بتصدع هيكله الجسمي ، وتحرر روحه إلى الأبد من شقاء البدن الذي يناديه وهو يناجي انطلاق روحه "من بيت وراء بيت سجنني، ومن رسالة إلى رسالة أرسلني ، ولادة بعد ولادة وأنا أدور في دائرة متعبة، باحثاً عن صانع هذه الخيمة، إن البيت قد ارتجفت أركانه، سقفه يرحب بمطر الموت في داخله، وجدرانها من الغبار تنتظر النهاية، كانت الولادة بعد الولادة أليمة، الخجل والعذاب يتبعني، وأنا أتيه في بيداء لانهاية لها ... الآن يقوم السجين متحرراً، ... يا صانع البيت قد رأتك العين ... ها تقدم السقف، وسقطت الجدران وانهارت الأركان ... يا شاطر، ... طال اختفاؤك ... ها قد وجدتك ومسكتك مسكاً قويا لا تنفلت من يدي أبداً، ... حان لي أن أتخلص من العذاب ، ... لقد خدعت هذه النار إلى الأبد " ومات بودا بعد أن عاش ثمانين عاماً سنة ٤٨٣ ق. م. ، فقام تلاميذه وأتباعه بعد موته بحرق جثته - كالهندوس - وأخذوا يطوفون حوله، كل واحد يطوف ثلاث مرات، ثم جُمع رماد جثته وقسموه ثمانية أجزاء، وأرسلوا كل جزء إلى جهة رأوها لائقة به، فبنيت فوق الرماد بنايات في الجهات الثمانية^(١).

معتقدات بودا :

١ - رأي بودا في الإله

لم يدع بودا يوماً أنه نبي يوحى إليه، فضلاً عن أن يدعي أنه إله يعبد ويتقرب إليه، كما ظنه بعض أتباعه، من بعده، غاية ما فعله بودا أنه رسم طريق النجاة - حسب ظنه -، مما يعدده سبب الشقاء في هذه الحياة، أي من تكرار المولد، فدعا إلى بعض الأفكار والمعتقدات التي رآها جذيرة بتخليص الإنسان من آلامه، "يقول نائب رئيس الجمهورية الهندية سنة ١٩٥٢ م : "إن بودا لا يقرر عقائد، ولا يؤسس

١ - راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلي جـ ٤ ص ١٥٦ ، ١٥٨ ، وقصة الحضارة ول ديورانت ، جـ ٣ ص ٩٠ وما بعدها .

مذاهب فلسفية، ولا يزعم أنه جاء إلى الأرض بحكمة خصوصية ملكها من الأزل، بل يعلن بكل جلاء أنه كسب هذه الحكمة بجهود جبارة مما سبق له من الحياة على الأرض دهوراً وأحقاباً، بتعدد المواليد، وهو يرشد أتباعه إلى نظام يضمّن الرقي الأخلاقي، ولا يدعوهم إلى دين كسائر الأديان، إنه يُري أتباعه سبيلاً، ولا يقرر عقيدة، لأنه يرى أن قبول عقيدة يصد عن البحث وراء الحق، فكثيراً ما تُرْفَضُ الحقائق لأنها تخالف عقيدة تمسك بها الذين جاءت لهم هذه الحقائق^(١).

ويبدو أن بوذا لم يعتنِ بالحديث عن مسائل العقيدة عموماً، ولم يتحدث عن الإله لا بالإثبات ولا بالنفي، وتحاشى كل ما يتصل بالبحث في الإلهيات، أو ما وراء الطبيعة، أو عن القضايا الدقيقة في الكون مثل قدم العالم أو حدوثه، بل كانت دعوته منصبة على ما يراه سبيل الخلاص للبشر، وكان ينهى تلامذته وأصحابه عن الكلام في مثل هذه الأبحاث، فهو يرى أن خلاص الإنسان متوقف عليه هو لا على الإله، ويؤكد هذا ما ذكره ول ديورانت عند حديثه عن عقيدة بوذا في الإلهيات: وكان "يأبى أن يدخل في نقاش عن الأبدية والخلود والله؛ فاللأنهائي أسطورة- كما يقول- وخرافة من خرافات الفلاسفة، الذين ليس لديهم من التواضع ما يعترفون به بأن الذرة يستحيل عليها أن تفهم الكون؛ وإنه ليبترسم ساخراً من المحاوراة في موضوع نهائية الكون أو لا نهائيته،..... ويعتزم ألا يكون له شأن بأمثال هذه المسائل، فهي لا تؤدي بالباحثين فيها إلا إلى الخصومة الحادة، والكراهية الشخصية والحزن؛ ويستحيل أن تؤدي بهم إلى حكمة أو سلام؛ إن القدسية والرضى لا يكونان في معرفة الكون والله، وإنما يكونان في العيش الذي ينكر فيه الإنسان ذاته،

١ راجع ثقافة الهند (ديسمبر ١٩٥٢) ص ٢ وما بعدها، نقلاً عن أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٧٠ وما بعدها، والهند القديمة حضارتها وديانتها، د/ محمد إسماعيل الندوي ص ١٤٩ وما بعدها.

ويسط كفه للناس إحساناً، ثم يضيف إلى ذلك تمكماً بشعاً فيقول إن الآلهة أنفسهم، لو كان لهم وجود، لما كان في وسعهم أن يجيبوا عن أمثال هذه المسائل^(٢). ويرى كثير من الباحثين أن بوذا لم يتوقف عن الحديث في الإلهيات فقط؛ بل أنكر وجود الإله إذ يقول: "وما الإله؟ أهو العناصر نفسها؟ لئن كان ذلك ما كان الأمر جديداً غير وضع اسم على شيء"^(٣)، ويروى عنه أنه وقف في بعض خطبه يسخر من الذين يقولون بوجود الإله، وكان مما قاله في ذلك: إن المشايخ الذين يتكلمون عن الله وهم لا يرونه وجهاً لوجه، كالعاشق الذي يموت كمداً وهولاً يعرف من هي حبيبته، أو كالذي يبني السلم وهولاً يدري أين يوجد القصر، أو كالذي يريد أن يعبر قرأً فينادي الشاطئ الآخر ليقدم له"^(٤)، ومن أجل إهمال بوذا للإله أو إنكاره له، وصمة البراهمة بالإلحاد.

ولما مات بوذا وترك دعوته أو ما يسميه بعجلة الشريعة بدون إله؛ لعبت بقول أتباعه الأهواء، فبعضهم اتجه إلى عبادة بوذا، وبعضهم اعتقد أنه ليس إنساناً محضاً؛ بل إن روح الله قد حلت به، وقالوا إن شخصيته ثنائية لاهوتية وناسوتية، وأن الشخصية اللاهوتية حلت بالناسوت، ولعل النصاري أخذوا عقيدة حلول اللاهوت بالناسوت من البوذية^(٥).

وبعض من اعتنق البوذية من البراهمة وانبهر بالمظهر الأخلاقي في دعوة بوذا، ولم يجدوا فيها توجيهاً لإله يعبدونه، ويلجئون إليه في ساعة البأس والشدة، ظلوا

١ - قصة الحضارة، ول ديورانت، جـ ٣ ص ٧٨ وما بعدها.

٢ - راجع مقارنة الأديان، الأديان القديمة، الشيخ أبو زهرة، ص ٦٩.

٣ - أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٧٢.

٤ - المرجع السابق ص نفس الصفحة، وتاريخ الإسلام في الهند، د/ عبد المنعم النمر

على اعترافهم بآلهتهم التي كانوا يعبدونها في البرهمية، ومن هنا بدأت البوذية تختلط في بعض مظاهرها بالهندوسية، وبدأ البوذيون الذين يقوم مذهبهم في الأصل على عدم الاعتراف بالإله، يعترفون بالإلهة ويتقربون إليها^(١).

ومن ما سبق يظهر عجز العقل البشري في الوصول والفهم لعقيدة الألوهية، فتارة ينكر وجود الله كما فعل بوذا، وتارة يعبد آلهة متعددة كما فعل أتباعه، والقرآن الكريم جادل المنكرين لوجود الله والمشركين أمثال أتباع جينا وبوذا، ومن يعتقد اعتقادهم من عبدة الأصنام الأوثان بآيات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها^(٢).

٢ - عقيدة الجزاء أو الكارما والتناسخ عند البوذية

سبق أن تحدثت عن عقيدة الجزاء "الكارما" و التناسخ في الديانة الجينية، والطريق واحد في الديانتين للتخلص من تكرار المولد، والإيمان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح في أجساد متتالية، له في الهند قوة وشمول بحيث يعتنقه كل هندوسي أو جيني أو بوذي على أنه بديهية أو فرض لا بد من التسليم بصحته، ولا يكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه؛ فتعاقب الأجيال هناك تعاقباً سريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار، وكثرة النسل، يوحى إلى الإنسان إجماع لا يستطيع أن يفر منه، بأن القوة الحيوية تنتقل من جسد إلى جسد - أو بأن الروح تحل بدنًا بعد بدن.

وقانون الجزاء أو الكارما معناه في البوذية، أن كل فعل مشروط بفعل آخر، وأن كل إنسان سوف يجازى على ما قدم من خير أو شر، ولكن هذا الجزاء ليس في الآخرة كما نعتقد وإنما الجزاء سوف يكون في هذه الحياة، عندما تقمص الروح جسداً آخر، أو عندما تناسخ في جسد آخر، وكل حياة في البوذية هي ثمرة ضرورية للحياة السابقة، فلا ينتهي عمر الإنسان في مرحلة ما بالموت حتى يبدأ

حياة أخرى، يتحدد فيها قدره سعادة وشقاوة حسبما قفياً له من السلوك السابق، فالموت والولادة يتعاقبان في مجرى الحياة تعاقباً لا ينتهي؛ يقول بوذا حين كشف عنه الغطاء وجاءته الإشراقه وهو تحت الشجرة: "ركزت عقلي في حالة من نقاء وصفاء... في فناء الكائنات وعودتها إلى الحياة في ولادة جديدة؛ وبمنظرة قدسية مطهرة إلهية، رأيت الكائنات الحية تمضي ثم تعود؛ فتولد ذنية أو سنية، خيرة أو شريرة، سعيدة أو شقية، حسب ما يكون لها من "كارما" وفق ذلك القانون الشامل الذي بمقتضاه سيتلقى كل فعل خير ثوابه، وكل فعل شرير عقابه، في هذه الحياة، أو في حياة تالية تقمص فيها الروح جسداً آخر"^(١).

وفي هذا يسوق لنا البوذيون أسطورتين تبيان لنا أن الجزاء على الأفعال الخيرة والشريرة يكون بتكرار الولادة، تروي إحداها، أن زاهداً جلس تحت شجرة، وأطال التأمل والنظر في عالم الملكوت، ولما انتهى من تأمله بالقيام، فصدمه غصن الشجرة في رأسه، فتألم ثم حمله الألم على قطع الغصن، ولكنه لم يكد ينتهي، حتى تقمصت روحه في الحال جسم ثعبان، وكانت ولادته في جسم الثعبان نتيجة لعمله السيئ الذي هو الخضوع للغضب بقطعه الغصن.

أما الأسطورة الثانية فتحدثنا أن زاهدا طلب من أحد زملائه أن يعيره مصفاة يصفى بها المياه، فلما رفض زميله فضل أن يموت عطشاً على أن يشرب الماء بما فيه من حشرات فيقتلها في بطنه، وظل ظمآن حتى فارق الحياة، مدفوعاً بإشفاقه على تلك الحشرات، فانتقل في الحال إلى جوار الآلهة، وقد علق بوذا نفسه على هاتين الحادتين بقوله "إذا كان خضوع أحد الزهاد لغضبه، وحمله إياه على قطع غصن شجرة، قد قاده إلى التناسخ في ثعبان، وإشفاق الآخر على الحشرات، قد أنتج إلى انتقاله إلى جوار الآلهة، فإن أثر الأعمال على مصيرنا يكون شيئاً غير قابل للنقاش.

١ - قصة الحضارة، ج ٣ ص ٧٠ وما بعدها.

١ - المرجع السابق ص ٥٥.

٢ - يراجع البراهين على الوحدانية وإبطال شبه المخالفين للباحث من ص ٨ إلى ص ٣٥.

وفي الحق أن ماهو كائن، هو ثمرة ماكان، وأن كل إنسان يولد من جديد حسبما فعل، وأن الكارمان هو ميراث الحيوانات السابقة^(١).

ويلاحظ في النصوص السابقة أن بوذا استخدم لفظ الآلهة أكثر من مرة فعندما جاءته الإشراقه قال " وبنظرة قدسية مطهرة إلهية" وعند حديثه على الأسطورة الثانية وصف عمل الرجل الذي أشفق على الحشرات من الموت، وفضل أن يموت ظمآن، أنه انتقل بسبب شفقتة إلى جوار الآلهة، وقد ثبت لنا من قبل أن بوذا لم يعن بالحديث عن الإله، أو عن الآلهة لا بالنفي ولا بالإثبات، بل المرجح من النصوص السابقة والتي ذكرناها عند عقيدته في الإله أنه يسخر منه، بل ويتكر الآلهة، فالظاهر والله أعلم أن الفكر البوذي قد ساد الغموض،

و لم يحفظه التاريخ بكل دقة، ولهذا يوجد فيه في كثير من الأحيان تناقضات عند الشراح، فتوجد نصوص كثيرة تؤكد أن بوذا ملحد، وأنه أنكر الألوهية، وفي المقابل تأتي نصوص أخرى مثل هذه الأسطورة وتذكر أن بوذا يعترف بالآلهة، إذ يقول بأن الرجل بشفقتة وعمله الصالح انتقل إلى جوار الآلهة، ويؤكد هذا د/ محمد إسماعيل الندوي حيث قال: "أن تعاليم بوذا قد سادها أنواع من الغموض والملابسات، ثم قال: وكذلك تثار مشكلة أخرى فيما يتعلق به وبديانته، وهي أننا لانجد في تعاليمه ومبادئه أثراً يدل على إيمانه بإله واحد أو عدة آلهة، أي بالتوحيد ولا بالوثنية، وهذا الأمر يذهب بنا إلى كثرة الظنون حول شخصيته، ومن هنا اعتقد بعض الباحثين أنه كان وجودياً أي ملحداً^(٢).

وقول البوذية والجينية بالتناسخ ما هو إلا خيالات وأوهام لا صلة له بالتشريع الصحيح، وهو يتصادم مع العلم، ومع الدين الإسلامي، ومع الواقع.

١ - راجع و الفلسفة الشرقية: د/ غلاب ص ١٤١ وما بعدها .

٢ - الهند القديمة حضارتها وديانته، ص ١٤٩ وما بعدها

أما اختلافه مع العلم : فقد ثبت لدى كمل الدراسات العلمية وعلم الأجناس، أن الولد بعض أبويه، واستمرأوا لهما، إنه يماثلهما جسماً، ويمثلها روحاً ومواهبه، فهو يرث عن أبويه لون الجسم والعيون والشعر، والقامصة والصيحة والمرض، ويرث المواهب والأخلاق، وذلك كله ضد التناسخ، لأن الروح تحل في جسداً آخر لا علاقة لها به، وقد يكون جسداً بقرة أو ثعبان... الخ كما ذكرنا^(١).

أما مخالفته للدين الإسلامي : لأن القول بالتناسخ يرتبط بتفسيرات خاطئة للشواهد والعقاب، وقد تسرب قول الديانات الهندية بالتناسخ إلى فئة قليلة من المسلمين، يقول البغدادي: "وأهل التناسخ في دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية والخطابية والرواندية من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بزعمهم، وأول من قال بهذه الضلالة السبائية من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلهاً حين حل روح الإله فيه^(٢)." إن هؤلاء

أولئك ود علماء الأمة على هذه الفئة القليلة، ووقفوا منهم موقفاً عدائياً وقلوموا كل من تسرب إليه القول بالتناسخ مقاومة عنيفة، والثابت عند جمهور الأمة أن الثواب والعقاب يكونان للروح والجسد معاً^(٣) قال تعالى (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النور : ٢٤).

سورة النور الآية ٢٤

١ - المرجع السابق ص ٢٠١

٢ - الفرق بين الفرق ج ١ - ص ٢٥٤ . دار الأفاق الجديدة - بيروت الطبعة

الثانية، ١٩٧٧، وانظر نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام د/ علي سامي النشار، ج ١، ص ٢٢٠ ط، دار المعارف الطبعة الثامنة .

هذه الآية في القرآن

٣ - راجع الرد على القول بالتناسخ بالتفصيل في المنولوجية نشأتها وعقائدها وتشريعها،

للباحث في مجلة قطاع أصول الدين العدد الثالث يناير ٢٠٠٨ ج ٣ / ص ١٧٥ وما

بعدها .

نصها (ج ٣ ص ٣٧٤) .

وأما مصادمة التناسخ للواقع، فلأنه لا يفسر لنا الزيادة في تعداد السكان، والهبوط السريع أحياناً في أثناء الحروب، فمن أين تجي الأرواح الجديدة؟ وإلى أين تذهب أرواح القتلى في الحروب، حيث يكون المواليد أقل من الموتى. وبالجملة القول بالتناسخ ماهو إلا تفكيك للأسرة، وتصوير لها على أنها أشتات من الناس فكل فرد من أفرادها أتى من فرد لا نعرفه^(١).

٣ - النرفانا

من العسير أن نحدد مفهوم "النرفانا"؛ لأن بوذا قد ترك الموضوع غامضاً، وقد صُعب على أتباع بوذا فهمها، يقول العلامة رادها كرشنن: "إن بوذا رفض أن يشرح النرفانا، وعلى هذا لا يجدي نفعاً أن نحاول فهمها، بل ربما كانت اللغات البشرية لا تستطيع شرح النرفانا"^(٢).

وبعد بوذا جاء أتباعه وفسروا الكلمة بتفسيرات مختلفة، فالكلمة في اللغة السنسكريتية بصفة إجمالية معناها "منطفي" كما ينطفئ المصباح، أو تنطفئ النار، أما الكتب البوذية المقدسة فتستعملها بمعان:

(أ) حالة من السعادة يبلغها الإنسان في هذه الحياة بإقلاعه عن كل شهواته الجسدية إقلاعا تاماً.

(ب) تحرير الفرد من عودته إلى الحياة.

(ج) انعدام شعور الفرد بفرديته.

(د) اتحاد الفرد بإلهه.

(هـ) فردوس من السعادة بعد الموت.

أما الكلمة كما يظهر في تعاليم بوذا، فمعناها إخماد شهوات الفرد كلها، وما يترتب على ذلك الإنكار للذات من ثواب، وأعني به الفرار من العودة إلى الحياة.

وأما في الأدب البوذي، فكثيراً ما تتخذ الكلمة معنى دنيوياً، إذ يوصف القديس في هذا الأدب مراراً بأنه اصطنع النرفانا في حياته الدنيا، بجمعه لمقوماتها السبعة وهي:

السيطرة على النفس، والبحث عن الحقيقة، والنشاط، والهدوء، والغبطة، والتركيز، وعلو النفس؛ تلك هي مكونات النرفانا، لكنها تكاد لا تكون عواملها التي تسبب وجودها.

أما العامل المسبب لوجودها، والمصدر الذي تنبثق عنه النرفانا، فهو إخماد الشهوة الجسدية؛ وعلى ذلك تتخذ كلمة "نرفانا" في معظم النصوص معنى السكينة التي لا يشوبها ألم، والتي يثاب بها المرء على إعدام نفسه إعداماً خلاقياً^(١)؛ يقول بوذا: "والآن فهذه هي الحقيقة السامية عن زوال الألم؛ إنه في الحق فناء المرء حتى لا تعود له عاطفة تشتهي، إنه إطراح هذا الظمأ اللاهث، والتخلص منه، والتحرر من ريقته، ونبذه من نفوسنا نبذاً لا عودة له"، إن كلمة "نرفانا" في تعاليم بوذا تكاد ترادف في معناها كلمة نعيم، وهو رضا النفس رضا هادئاً، بحيث لا يعينها بعدئذ أمر نفسها؛ لكن النرفانا الكاملة تقتضي العدم: وإذن فثواب التقوى في أسمى منازلها هو ألا يعود التقي إلى الحياة^(٢).

٤ — عقيدة الخلاص من تكرار الولادة والوصول إلى النجاة أو ما يسمى

بـ"النيرفانا"

١ — قصة الحضارة، جـ ٣ ص ٨٤ وما بعدها.

٢ — المرجع السابق ٧٣٧ وما بعدها.

١ راجع أديان الهند الكبرى، د أحمد شلبي جـ ٤ / ص ٢٠٠ وما بعدها.

٢ — راجع أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ص ١٦٤ وما بعدها.

اعتقاد بوذا للتعاقب في الولادة؛ هو الذي جعله يزدرى الحياة البشرية ازدراء مقبهاً، فالولادة - في نظره - هي أم الشرور جميعاً، لذا لا بد من تخفيف معيها، فدعا بوذا إلى الرهينة وترك ملاذ الحياة، وفي مقدمتها النكاح.

والنجاة من الولادة تحصل لمن استطاع أن يعيش حياة يسودها عدل كامل، حياة يسودها صبر وشفقة على الكائنات جميعاً، وأن يحمد شهوات نفسه، ساعياً وراء فعل الخير دون سواه، عندئذ يجوز أن يجنب نفسه العودة إلى الحياة، وعندها سينجو وسينتقل إلى عالم آخر، عالم لا يمت إلى الواقع بصلة، عالم يصفه بوذا بقوله: "أيها المريدون هي طور لا أرض فيه ولا ماء، ولا نور ولا هواء، لا فيه مكان غير متناه، ولا عقل غير متناه، ليس فيه خلاء مطلق، ولا ارتفاع الإدراك واللا إدراك معاً، ليس هو هذا العالم، وذاك العالم، لا فيه شمس ولا قمر، أيها المريدون، هي طور لا أقول عنه يأتين ولا بذهاب ولا بوقوف، ولا يموت ولا يولد، هي من غير أساس، من غير مرور، من غير انقطاع، ذلك نهاية الحزن"^(١) وهذا الطور، أو هذه الحياة التي يصفها بوذا هو ما يسمى بالنيرفانا، والمقصود بها النجاة.

٥ - النفس وحقيقتها في البوذية

سبق الحديث عن الكارما والتناسخ، وثبت لنا أنهما جزء من فلسفة بوذا أو ما يسمى بعجلة الشريعة، ومع ذلك ذهب كثير من الباحثين إلى أن بوذا ينكر النفس، بل وينكر الروح والعقل وكل ما وراء الطبيعة، وهو بذلك يقع في تناقض واضح، إذ كيف يؤمن بالتناسخ، وتعاقب الولادات عن طريق تنقل الروح من جسد إلى جسد، وهو في الوقت ذاته يجحد وجود النفس، يقول ول ديورانت عن بوذا "إنه يقترح لاهوتاً بغير إله، فكذلك يقدم لنا علم النفس بغير النفس؛ فهو يرفض الروحانية في شتى صورها حتى في حالة الإنسان؛ إن "الروح" أسطورة

من الأساطير، فرضناها بغير مبرر يؤيدها، لتريح بهذا الفرض أذهاننا الضعيفة، فرضناها قائمة وراء سلسلة الحالات الشعورية المتعاقبة، إن هذا "الرابط الذي يربط المدركات دون أن يكون واحداً منها"، هذا "العقل" الذي ينسج خيوط إحساساتنا وإدراكاتنا في نسيج من الفكر، إن هو إلا شبح توهمناه، وكل ما هو موجود حقاً هو الإحساسات نفسها، والإدراكات نفسها، تتكون بصورة آلية في هيئة تذكرات وأفكار؛ حتى هذه "الذات" النفسية ليست كائناً قائماً بذاته متميزاً من سلسلة الحالات العقلية؛ ليست الذات سوى استمرار هذه الحالات، وتذكر الحالات اللاحقة للحالات السابقة، مضافاً إلى ذلك ما يتعده الجسم العضوي من عادات عقلية وسلوكية، وما يتكون لديه من ميول واتجاهات، إن تعاقب هذه الحالات لا تسميه "إرادة" أسطورية تضاف إليها من أعلى، بل تقررها الوراثة والعادة والبيئة والظروف، فهذا العقل السائل الذي لا يعدو أن يكون مجموعة من حالات عقلية، هذه النفس أو هذه الذات التي ليست إلا ميلاً نحو سلوك معين، أو هوى إلى اتجاه بذاته، كونه الوراثة التي لا حول لها ولا قوة، كما كونه كذلك الخبرة العابرة خلال تجارب الحياة، أقول إن هذه النفس أو هذه الذات، أو هذا العقل يستحيل أن ينطبق عليه معنى الخلود، إذا فهمنا من هذا المعنى استمرار الفرد في وجوده، فليس القديس، بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً يحفظه بشخصه^(١).

ولكن إن كان بوذا ينكر النفس والروح والعقل، فكيف يمكن أن يعود الإنسان إلى الحياة من جديد في ولادة ثانية؟ إذا لم يكن هناك روح، فما الذي يتقمص أجساداً أخرى في ولادات تالية، ليلقي عذابه على خطاياها؛ إذ هو حال في صورة الجسد؟ تلك هي أضعف الجوانب في فلسفة بوذا، فهو لا يحاول أن يزيل التناقض الكائن بين علم نفسه العقلي، وبين قبوله لمذهب التقمص في الأجساد.

١ - راجع قصة الحضارة، ج ٣ ص ٨٣ وما بعدها

قبل بيان فلسفة بوذا نتساءل هل البوذية دين أم فلسفة؟

أولاً كلمة الدين مأخوذة من دان له، أو دان به فهي تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر، ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول: كانت خضوعاً وانقياداً، وإذا وصف بها الطرف الثاني: كانت أمراً وسلطاناً، وحكماً وإلزاماً، والدين هو الخضوع والانقياد لقوة علوية، تحيط بنا وتتصرف في أقدارنا^(١)، وبهذا المعنى فإن بوذا ليس صاحب دين، بل صاحب فلسفة، لأنه لم يتحدث عن الإله، بل كان يسخر منه، ولم يدع النبوة، أو الوحي، غير أن أتباعه بعد موته قالوا: إنه إله، ويرون أنه لم يتكلم عن الله؛ لأنه هو الله، وبهذا فإن البوذية بناء على رأي بوذا فلسفة، وفي رأي أتباعه دين.

والواقع أن دعوة بوذا ليست ديناً، وإنما هي فلسفة، لأن بوذا لم يكن نبياً، ولا صاحب دين، ولم يتلق وحيًا، ولم يزعم ذلك طيلة حياته، يقول ول ديورانت عن بوذا: "لكنه لم يدع الوحي، فما زعم قط للناس أن إلهاً كان يتكلم بلسانه"^(٢) ومعنى هذا أن بوذا فيلسوف باحث عاش على الأرض، وفكر فيما حوله من الأحياء، ورأى ما يتزل بهم من المتاعب، وانتفع في تفكيره بما سبقه من فلسفات، وأفكار، واهتدى إلى نتائج بعضها من أقوال من سبقوه، يقول

أبو المكارم أزداد الذي كان وزيراً للمعارف بالهند: "يبدو لي أن وضع بوذا في صفوف الفلاسفة أسهل من وضعه في صف الأنبياء، وذلك لأنه لم يتعرض في مباحثه لوجود الله، بل حاول حل مسألة الحياة، وانتهى منها دون التحرش بالله

١ - راجع الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان د/ محمد عبد الله دراز ص ٢٧، مختار الصحاح، ج ١/ ص ٢١٨.
٢ - قصة الحضارة، ج ٣ ص ٧٤.

وبوجوده، إنه قد قطع كل علاقة له مع الحياة الدينية التي كانت تدين بآلهة وإلهات لا تعد ولا تحصى، إنه بدأ بحثه وقرغ منه دون أن يلجأ إلى الاعتقاد بالله، وإن الأساس الذي بنى عليه بحثه فلسفي، فقال: إن هدف الجهد الإنساني يجب أن يكون الوصول إلى حل مسألة الحياة، وذلك من المستطاع دون الاستعانة بوجود فوق العقل، أجل أسرع أتباعه بعد وفاته إلى تحويل تعاليمه إلى مذهب ديني، ولما وجدوا المكان الذي يحتله الله في الأديان فارغاً، عمدوا إلى بوذا نفسه، فحملوه ووضعوه فوق عرش الإله الفارغ، إلا أن بوذا غير مسؤول عما فعله أتباعه"^(١).

أما عن تعاليم بوذا في فلسفته، فكان أهم ما يعتقده كما تقدم هو مبدأ التناسخ، والتخلص من تكرار المولد، وكان يعلم أتباعه كيف يتخلصون من الألم وتكرار الولادة، وكانت أحب العبارات التعليمية إلى نفسه، هي "الحقائق السامية الأربع" التي بسط فيها رأيه، والتي كانت أول خطاب له بعد أن جاءته الإشرقة وهو تحت الشجرة، وهي كما قال بوذا لأتباعه: "الحياة ضرب من الألم، وأن الألم يرجع إلى الشهوة، وأن الحكمة أساسها قمع الشهوات جميعاً:

- ١ - تلك - أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن الألم: الولادة مؤلمة، والمرض مؤلم، والشيخوخة مؤلمة، والحزن والبكاء والحينة واليأس كلها مؤلم...
- ٢ - وتلك أيها الرهبان - هي الحقيقة السامية عن سبب الألم: تسببه الشهوة، الشهوة التي تؤدي إلى الولادة من جديد، الشهوة التي تمازجها اللذة والانغماس فيها، الشهوة التي تسعى وراء اللذائذ تسقطها هنا وهناك، شهوة عاطفة، وشهوة الحياة، وشهوة العدم.

٣ - وتلك - أيها الرهبان هي الحقيقة السامية عن وقف الألم:

١ - أ التاريخ الجديد العام للفلسفة (ثقافة الهند يونيو ١٩٥١ م) نقلًا عن أديان الهند الكبرى د/ أحمد شليبي ج ٤/ ١٧٥ وما بعدها.

أن نجتث هذه الشهوة من أصولها فلا تبقى لها بقية في نفوسنا، السبيل هي الانقطاع والعزلة والخلاض وفكاك أنفسنا مما يشغلها من شئون العيش.

٤- وتلك- أيها الرهبان- هي الحقيقة السامية عن السبيل المؤدية إلى وقف الألم : إنها السبيل السامية ذات الشعب الثماني، ألا وهي: سلامة الرأي، وسلامة النية، وسلامة القول، وسلامة الفعل، وسلامة العيش، وسلامة الجهد، وسلامة ما نعني به، وسلامة التركيز^(١).

وكانت عقيدة بوذا التي يؤمن بصدقها، هي أن الألم أرجح من اللذة في الحياة الإنسانية، وإذن فخير للإنسان ألا يولد.

وبين بوذا لأتباعه القيود العشرة التي تحول دون بلوغ الإنسانية درجة النجاة والسلام وتلك القيود هي:

١ - الوهم الخادع في وجود النفس.

٢ - الشك في بوذا وتعاليمه.

٣ - الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية .

٤ - الشهوة ٥ - الكراهية ٦ - الغرور ٧ - الرغبة في البقاء المادي.

٨ - الكبرياء ٩ - الاعتداد بالبر الذاتي ١٠ - الجهل .

ومن الممكن تحطيم هذه القيود لمن يؤمن بالحقائق الأربعة، ويعمل في ضوء هديها، فمجرد الإيمان بها يحطم القيود الثلاثة الأولى ، لأن الإيمان بها هو إتباع لأفكار بوذا.

وعندما يؤمن الإنسان بالحقيقة الثانية وهي إن علة الألم هي الرغبات والشهوات، تخف حدة الشهوة والكراهية والغرور في نفسه، فإذا اتبع الحقيقة

١ - قصة الحضارة، جـ ٣ ص ٧٥ وما بعدها ، وانظر حضارة الهند د/ غوستاف لوبون ص ٣٦١ .

الثالثة، وتؤكد أنه لا بد للقضاء على الألم من القضاء على الشهوة، تحطمت قيود الشهوة والكراهية والغرور تحطيماً نهائياً، فإذا اتبع الحقيقة الرابعة واتبع الشعب الثماني وتخلق بها قدمت باقي القيود العشرة^(١).

وإتماماً لتعاليم بوذا في فلسفته أوصى أتباعه بقواعد أخلاقية يهتدون بها منها وصاياه العشر

١ - لا تقض على حياة حي..

٢ - لا تسرق ولا تغتصب

٣ - لا تكذب.

٤ - لا تتناول مسكراً.

٥ - لا تزن.

٦ - لا تأكل طعاماً نضج في غير أوانه.

٧ - لا ترقص ولا تحضر مرقصاً ولا حفل غناء.

٨ - لا تتخذ طيباً.

٩ - لا تقتن فراشاً أو مقاعد ومساند فخمة.

١٠ - لا تأخذ ذهباً ولا فضة^(٢).

ومن تعاليم بوذا الأخلاقية لأتباعه، دعوقم إلى المحبة والتسامح ، والتعامل بالحسنى والتصدق على الفقراء، وترك الغنى والترف فيقول: "على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة، وأن يزيل الشر بالخير... إن النصر يولد المقت لأن المهزوم في شقاء... إن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها، إنما تزول الكراهية بالحب"^(٣).

١ - راجع عن أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلي جـ ٤ / ١٦٨ وما بعدها .

٢ - راجع مقارنة الأديان ، الأديان القديمة ، الشيخ أبو زهرة ، ص ٧٦ .

٣ - قصة الحضارة، جـ ٣ ص ٧٥ وما بعدها .

ولقد ورد عن بوذا الكثير من الوصايا الأخلاقية ومن ذلك قوله : "فليحاول الناس أن يسيطروا على الغضب بالصبر، فليحاول الناس التصدي للكذب بالتخلي بالصدق، يجب على كل فرد إذا تحدث أن يكون صادقاً، وألا يضعف أمام ثورة غضبه إذا أريد منه شيء ولو كان صغيراً، وهذا يكون الفرد قد اتخذ طريقه إلى الأعالى"^(١)، ويلاحظ في تعاليم بوذا الأخلاقية أن فيها كثيراً من التشابه مع التعاليم الأخلاقية عند الجينية، وهذه وتلك يتلاقى الكثير من تعاليمهما الأخلاقية مع الوحي الإلهي، ولذلك فمن المرجح أن جينا وبوذا قد تأثرا في كثير من تلك المبادئ الأخلاقية برسالة سماوية سابقة عليهما.

فروق البوذية وتطورها

الحديث عن البوذية وتطورها يشمل اتجاهين : أحدهما من ناحية تطورها الفكري والفلسفي ، والثاني من ناحية انتشارها وما صادفته من انكماش وانسباط وعوامل ذلك.

الاتجاه الأول تطور البوذية الفكري والفلسفي

ذكرت فيما سبق أن البوذية في حياة بوذا كان اهتمامها بجانب السلوك والأخلاق، ولم يكن لها اهتمام بمسائل الألوهية أو ما وراء الطبيعة، بل إن بوذا حذر أتباعه من البحث في هذه المسائل ، ثم تطورت قرناً بعد قرن ودخل فيها مسائل تتعلق بالإله والكون، ومباحث فكرية وعقلية أخرى، وبعدت عن تعاليم بوذا ، وقد قسمها العلماء إلى قسمين البوذية القديمة، والبوذية الحديثة.

أولاً البوذية القديمة

وهذه صبغتها أخلاقية وهي تنكر وجود الله ، ولا تؤمن بالوهية بوذا، بل تعتقد أنه إنسان عاش كغيره من الناس ومات، إلا أنه بلغ درجات عالية من الصفات الحسنة والأخلاق الكريمة، حتى وصل إلى مرتبة قديس، واتخذت من قول بوذا : " لا تطلب من غير نفسك ملاذاً " قاعدة أساسية في نيل النرفانا " النجاة " والبوذية القديمة تنقسم إلى قسمين : - البوذيون المتدينون ، والبوذيون المدنيون :

(أ) البوذيون المتدينون :

ليس معنى أنهم متدينون أنهم مكلفون بتأدية طقوس دينية، فبوذا كما سبق لم يكلف أتباعه بأي نوع من العبادة، وهؤلاء يأخذون بكل تعاليم بوذا وتوصياته، والتزموا بها حرفياً وقيداً أنفسهم بأنواع من الأطعمة، فحرموا على أنفسهم أكل اللحوم والأسماك، ولا يلبسون إلا خشن الثياب، وتركوا كل ملذات الحياة، وهؤلاء أكثر تنسكاً وأقل تعلقاً بالمادة من البوذيين المدنيين، ومن عقائدهم تحريم امتلاك الأموال، وكان الواجب على كل فرد منهم أن يتسول طعامه كل يوم وأن لا يدخر شيئاً مهما قل إلى غده.

(ب) البوذيون المدنيون

وهؤلاء لم يطبقوا المنهج الشاق الذي أخذ به الدينيون، فاختاروا لأنفسهم طريقاً وسطاً اكتفوا فيه بالإيمان النظري ببوذا وتعاليمه الأخلاقية، من التواضع، والإيثار، والحلم، والصدق، والأمانة، ولم يحرموا أنفسهم من متع الحياة وملذاتها مثل الدينين، وفي الوقت الذي سلكوا فيه هذا المسلك أووا إخوانهم الدينين، وأعانوهم على طريقته، وأمدوهم بالأسباب التي تعاوهم على مسابقة مذهبهم، معتقدين أن من آمن بتعاليم بوذا، وتحلى بما يدعو إليه من أخلاق، وآوى رجال

حتى كادت تتلاشى ، وجاء الملك أوسكا في عام ٣٢١ ق،م والبوذية على وشك أن تنهار، فاعتنقها وبعث فيها الحياة مرة أخرى، ودفع بها إلى خارج الهند، والمؤرخون يعدونه للبوذية شبيهاً بالقديس بولس، أو قسطنطين الأكبر بالنسبة للمسيحية، وهكذا انتقلت البوذية من مذهب ضمن المذاهب الهندية إلى دين عالمي، وتنازل أوسكا عن ممتلكاته إلا أشياء ضئيلة، وهي أردية ثلاثة صفراء ، ونطاق يشدها به، وإبرة لترقيع الأردية، ومجموعة خيوط للترقيع، وموسى لخلق شعره، وغربال لتنقية الماء قبل شربه حتى لا ييلع نفساً. وندب أوسكا رجالاً يتجولون في البلاد، فأرسل البعوث الدينية إلى كشمير وسيلان والإمبراطورية اليونانية، وجبال همالايا وفارس والإسكندرية، يرغبون الناس في النسك والورع، ويعلمونهم مكارم الأخلاق، وحثهم أن يكونوا قدوة للناس ليسهل على الناس الاقتداء بهم، ومات أوسكا بعد أن قضى ثمانية وعشرين عاماً، وانتشرت البوذية في الهند وفي البلاد المجاورة لها بفضل جهوده، ولكن البوذية بعد قليل عادت تنكمش مرة أخرى بعد صراعها مع الهندوسية ، ولم تستطع البوذية في صراعها هذه المرة مع الهندوسية أن تثبت في الهند، فالهندوسية أثبتت وأكثر صلة باتجاهات السكان وميولهم، أما في البلاد المجاورة فإن البوذية سارت بنجاح وانسابت في اتجاهات متعددة في شرقي آسيا، حتى أصبح أتباعها حوالي خمسمائة مليون نسمة، ينتشرون في بورما وتايلاند والصين واليابان وإندونيسيا ونيبال والتبت وسيلان .

والبوذية القديمة تسمى بالمذهب الجنوبي وهي منتشرة في جنوب الهند وسيلان، وكتب هذه الفرقة مكتوبة باللغة البالية، وهي لغة هندية قديمة.

أما البوذية الجديدة فتسمى بالمذهب الشمالي، وهي منتشرة في الأرجساء الشمالية من الهند ، وانتشرت في الصين واليابان والتبت ونيبال وإندونيسيا، وكتبها مكتوبة باللغة السنسكريتية .

والبوذية في الصين بعيدة عن بوذية بوذا حيث صبغها الصينيون بثقافتهم، فجعلوا آتها ثلاثة وثلاثين، وأقاموا لها المعابد الجلذابة، ومما سبب إقبال الصينيين على البوذية، أنها دخلت بلادهم بعد أن أصبح بوذا إلهاً، وأصبح تمثاله وثناً يعبد، وتقدم له القرابين، وتقام له الصلوات، وكان من أسباب إقبالهم على البوذية أنها دين إنقاذ وطهر، يمنح بالترفان اللذة والسعادة في الحياة، وبعد الموت، ويحث على الرحمة، ويقضي على الشهوات الظالمة ويبعد عن الشرور^(١) .

الكتب المقدسة عند البوذية

كتب البوذية ليست متزلة، ولا هم يدعون ذلك؛ بل هي عبارات منسوبة إلى بوذا أو حكاية لأفعاله سجلها بعض أتباعه، وهي عندهم بمثابة كتب الحديث عند المسلمين، وقد حفظ أتباع بوذا عنه أحاديثه وخطبه وأمثاله، وبعد موته اجتمع تلامذته ومريدوه عندما ظهر الخلاف بينهم فيما ينسب إلى بوذا من أقوال وقصص ، وعقدوا مجلساً كبيراً في " راجاجرها " سنة ٤٨٣ ق . م ليزيلوا أسباب الخلاف . فسألوا "كاسي أبا" أن يقرأ آراء بوذا فيما وراء الطبيعة فقرأها، فتلقوها عنه ورووها، وسألوا "أوبالي" وكان أسن المريدين أن يتلو عليهم شريعة النظام ففعل، فحفظوها ورووها عنه ، ثم سألوا "آندا" أحب المريدين عند بوذا أن يلقي عليهم ما سمعه من بوذا من أقوال ومواعظ، وما رآه من قصص وحكايات ففعل، وتلقوها عنه ورووها .

وظل هذا التراث محفوظاً في الصدور حتى عهد الملك آسوكا (٢٤٢ ق. م) حيث ظهر فيه شيء من التحريف والاختلاف فاجتمع زعماء البوذية وتشاوروا في سبل حفظ تراثهم، فأجمعوا على وجوب كتابة تلك المجموعات الثلاث " العقائد "

١ - راجع عن أديان الهند الكبرى د/ أحمد شلبي جـ ٤ / ١٨٢، وحتى ١٨٧ ، وانظر قصة الديانات ، سليمان مظهر ، ص ١٢٥ وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٩٨٤ بيروت .

"الشريعة أو النظام"، "المواعظ والحكايات"، وسموا تلك المجموعات بالسلال الثلاث فسلّة للعقائد، وسلّة للقصر والمواعظ، وسلّة للشريعة أو النظام، ويقال لهذه السلال الثلاث القانون البالي نسبة للغة التي كتبت بها^(١)، ونصوص تلك الكتب تختلف بسبب انقسام البوذيين، فيوذيو الشمال اشتملت كتبهم على أوام كثيرة تتعلق ببوذا، وحلول الإله فيه أما كتب الجنوب فهي أبعد قليلاً عن الخرافات. فهي الأصح نسباً، والأصدق قولاً.

تتقسم كتب البوذية إلى ثلاثة أقسام:

- ١- مجموعة قوانين البوذية ومساكنها، وقد جمعت تلك المجموعة سنة ٣٥٠ ق.م وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يحوي العقوبة المفروضة على ما يقع على البوذي من ذنوب ومخالفات، وقسم يحوي التعاليم التي يجب إتباعها لتربية النفس على ما يدعو البوذيون، وقسم فيه خلاصة القسمين الماضيين، ليكون في متناول الجماهير، وفيه خلاصة للسلوك القويم.
- ٢- مجموعة الخطب التي ألقاها بوذا ووصاياه.
- ٣- الكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكرة التي نبع منها، أو عبارة أدق فيه الفلسفة التي قام عليها البوذية، وفيه بحث تدور حول الخير والشر واللذة والألم^(٢).

العبادة عند البوذيين:

كل ما اعتم به بوذا هو سلوك الناس وأخلاقهم كما تقدم، أما الطقوس وحاشا للعبادة فهي أمور لا تستحق عنده النظر، وحدث ذات يوم أن برهماً أراد أن يخيم شعيرة من شعائر البراهمة وهي الذهاب إلى نهر "جايا" المقدس عندهم،

١ - المرجع السابق ج ٤/ ١٩٦ وما بعدها.

٢ - راجع مقارنة الأديان، الأديان القديمة، الشيخ أبو زهرة، ص ٧٨ وما بعدها.

ليظهر نفسه من خطاياها باستحمامه في "جايا" فقال له بوذا: "استحم هنا، نعم ها هنا، ولا حاجة بك إلى السفر إلى "جايا"، أيها البرهمي كن رحيماً بالكائنات جميعاً، فإذا أنت لم تنطق كذباً، وإذا أنت لم تقتل روحاً، وإذا أنت لم تأخذ ما لم يعط لك، ولبثت آمناً في حدود إنكارك لذاتك - فماذا تجني من الذهاب إلى "جايا" إن كل ماء يكون لك عندئذ كأنه جايا"^(١) ومن هذا النص يتضح أن البوذية ليس لهم عبادات يفعلونها.

العلاقة بين الجينية والبوذية

أولاً أوجه الاتفاق بينهما

- ١- أن الجينية والبوذية نشأتا ووجدتا كردة فعل على غلو الهندوسية في التمييز والفصل العنصري الطبقي، فهما لا يعترفان بنظام الطبقات، وكل منهما تحرر من سلطان البراهمة وكتبهم المقدسة "الويدا".
- ٢- أن كلا من مهاويرا زعيم الجينية، وبوذا زعيم البوذية بدأ حياتهما في الخير وحياة النعيم والترف، وأن كلاهما قبل أن يبدأ دعوته ترك حياة الترف والنعيم وانتقل إلى حياة الزهد والتقشف الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت، إلا أن بوذا ترك حياة الزهد والتقشف، وعاد بعد تقشفه إلى الاعتدال في معيشته وهذا لم يكن معهودا في عصره لدى النساك وخاصة عند الجينية.
- ٣ - كلاهما بلغ مبادئه عندما وصل إلى المعرفة التي يريد بها.
- ٤ - كلاهما أنكرا وجود إله، فبوذا كما ذكرت من قبل كان يسخر من القول بوجود إله، ومسألة الألوهية لم تدخل إلى الجينية أو البوذية إلا على يد أتباع جينا وبوذا، وذلك بعد رحيلهما من الدنيا.

١ - المرجع السابق ج ٣/ ص ٧٨.

"الشريعة أو النظام"، "المواعظ والحكايات"، وسموا تلك المجموعات بالسلال الثلاث قسلة للعقائد، ورسلة للقصص والمواعظ، ورسلة للشريعة أو النظام، ويقال لهذه السلال الثلاث القانون البالي نسبة للغة التي كتبت بها^(١)، ونصوص تلك الكتب تختلف بسبب انقسام البوذيين، فيوزيوا الشمال اشتملت كتبهم على أوهام كثيرة تتعلق ببوذا، وحلول الإله فيه أما كتب الجنوب فهي أبعد قليلاً عن الخرافات، فهي الأصح نسباً، والأصدق قولاً.

تنقسم كتب البوذية إلى ثلاثة أقسام:

١- مجموعة قوانين البوذية ومساكنها، وقد جمعت تلك المجموعة سنة ٣٥٠ ق.م وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يحوي العقوبة المفروضة على ما يقع على البوذي من ذنوب ومخالفات، وقسم يحوي التعاليم التي يجب إتباعها لتربية النفس على ما يدعو البوذيون، وقسم فيه خلاصة القسمين الماضيين، ليكون في متناول الجماهير، وفيه خلاصة للسلوك القويم.

٢- مجموعة الخطب التي ألقاها بوذا ووصاياه.

٣- الكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكرة التي نبع منها، أو عبارة أدق فيه الفلسفة التي قام عليها البوذية، وفيه بحوث تدور حول الخير والشر واللذة والألم^(٢).

العبادة عند البوذيين:

كل ما اهتم به بوذا هو سلوك الناس وأخلاقهم كما تقدم، أما الطقوس وشعائر العبادة فهي أمور لا تستحق عنده النظر، وحدث ذات يوم أن برهياً أراد أن يقيم شعيرة من شعائر البراهمة وهي الذهاب إلى نهر "جايا" المقدس عندهم،

١ - المرجع السابق جـ ٤ / ١٩٦ وما بعدها.

٢ - راجع مقارنة الأديان، الأديان القديمة، الشيخ أبو زهرة، ص ٧٨ وما بعدها.

ليظهر نفسه من خطاياها باستحمامه في "جايا" فقال له بوذا: "استحم هنا، نعم ها هنا، ولا حاجة بك إلى السفر إلى "جايا"، أيها البرهمي كن رحيماً بالكائنات جميعاً، فإذا أنت لم تنطق كذباً، وإذا أنت لم تقتل روحاً، وإذا أنت لم تأخذ ما لم يعط لك، ولبثت آمناً في حدود إنكارك لذاتك - فماذا تجني من الذهاب إلى "جايا" إن كل ماء يكون لك عندئذ كأنه جايا"^(١) ومن هذا النص يتضح أن البوذية ليس لهم عبادات يفعلونها.

العلاقة بين الجينية والبوذية

أولاً أوجه الاتفاق بينهما

- ١- أن الجينية والبوذية نشأتا ووجدتا كردة فعل على غلو الهندوسية في التمييز والفصل العنصري الطبقي، فهما لا يعترفان بنظام الطبقات، وكل منهما تحرر من سلطان البراهمة وكتبهم المقدسة "الويدا".
- ٢- أن كلا من مهاويرا زعيم الجينية، وبوذا زعيم البوذية بدأ حياتهما في الخير وحياة النعيم والترف، وأن كلاهما قبل أن يبدأ دعوته ترك حياة الترف والنعيم وانتقل إلى حياة الزهد والتقشف الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت، إلا أن بوذا ترك حياة الزهد والتقشف، وعاد بعد تقشفه إلى الاعتدال في معيشته وهذا لم يكن معهوداً في عصره لدى النساك وخاصة عند الجينية.
- ٣ - كلاهما بلغ مبادئه عندما وصل إلى المعرفة التي يريدها.
- ٤ - كلاهما أنكرا وجود إله، فبوذا كما ذكرت من قبل كان يسخر من القول بوجود إله، ومسألة الألوهية لم تدخل إلي الجينية أو البوذية إلا على يد أتباع جينا وبوذا، وذلك بعد رحيلهما من الدنيا.

١ - المرجع السابق جـ ٣ / ص ٧٨.

٥- أن كلا منهما يعتقد في تناسخ الأرواح وتكرار الولادة للروح في الأجساد الجديدة التي تتقمصها.

٦- أن كلا منهما يقول بالنجاة والجزاء بعد موت الجسد، وانتقال الروح إلى جسد آخر، فالنجاة عند الجينية معناها الفوز بالسرور الخالد الخالي من الحزن والألم والهموم، فهي ترمي إلى التخلص من تكرار المولد والموت والتناسخ، والشخص الناجي مكانه فوق الخلاء الكوني، وليس للنجاة نهاية، فهي أبدية سرمدية، وطريق الوصول إلى النجاة يكون بالتمسك بالخير، والابتعاد عن الشرور والذنوب والآثام.

أما البوذية فهي تقول أيضاً بالجزاء ولكن برؤية مختلفة عن الجينية فهم يرون أن الجزاء سوف يكون في هذه الحياة، عندما تتقمص الروح جسداً آخر، أو عندما تناسخ في جسد آخر، وكل حياة في البوذية هي ثمرة ضرورية للحياة السابقة، فلا ينتهي عمر الإنسان في مرحلة ما بالموت حتى يبدأ حياة أخرى، يتحدد فيها قدره سعادة وشقاوة حسبما تقياً له من السلوك السابق، فالموت والولادة يتعاقبان في مجرى الحياة تعاقباً لا ينتهي.

٧- كلاهما يعتقد بأن الروح تظل منتقلة حتى تستقر في الخير والسعادة والمعرفة التامة وهذا ما يعرف بالنجاة في الجينية و النرفانا في البوذية.

٨- أن كليهما يقدس كل ذي روح فالجينية لا يعملون في الزراعة حذراً من قتل الديدان والحشرات الصغيرة كما سبق من قبل، والبوذية تروي أن زاهداً طلب من أحد زملائه أن يعيره مصفاة يصفى بها المياه، فلما رفض زميله فضل أن يموت عطشاً على أن يشرب الماء بما فيه من حشرات فيقتلها في بطنه، وظل ظمآن حتى فارق الحياة، مدفوعاً بإشفاقه على تلك الحشرات.

٩- أن كليهما يدعو إلى كثير من الفضائل الأخلاقية والتي تتوافق مع الوعي الإلهي في كثير من الأحيان.

١٠- لا يوجد في كلتا الديانتين عبادات إذ هما من الديانات الإلحادية لا يؤمنون بإله، ولا بالنبوة ولا باليوم الآخر.

أوجه الاختلاف بين الجينية والبودية

أولاً الجينية

١- تختلف الجينية عن البوذية في نظرية المعرفة، فهي نسبية عند الجينيين، ولا يوجد حق إلا من وجهة نظر معينة، وأن هذا الحق قد يكون باطلاً في الوقت نفسه من وجهات النظر الأخرى، وأن الحقيقة المطلقة لا تنكشف إلا لزعمائهم من طائفة الجنا.

٢- تنفرد الجينية بأنه يجب على الشعب أن يطيع حاكمه، وبهذا أقبل الملوك والحكام في الهند على اعتناق الجينية.

٣- تنفرد الجينية وخاصة خواصهم بعقيدة العري، فهم يجعلون السماء كساء لهم، وأن الوصول إلى مرحلة العري في نظرهم يمثل قمة قتل العواطف، وعدم التعلق بالدنيا.

٤- عقيدة الانتحار البطيء: وذلك بترك الطعام وكل ما يغذي الجسم لعدم الإحساس بالجوع، مما يؤدي إلى الانتحار البطيء عن طريق التجويع الذاتي والانتحار مرتبة لا يصل إليها إلا خواص الخواص من الرهبان الجينيين، وهم يعملون ذلك رغبة في الخلود أو النجاة.

ثانياً البوذية

١- تنفرد البوذية بإشراقة بوذا والتي يسميها ب"النرفانا" ويسميها البعض وحياً والتي جاءت في معظم النصوص بمعنى السكينة التي لا يشوبها ألم.

الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ^(١)).

وهنا تظهر عظمة الإسلام في كونه وحياً ربانياً وديناً سماوياً، ويظهر عجز الإنسان عن أن يصنع نظاماً يسير عليه، أو أن يضع تصوراً صحيحاً عن الكون والحياة.

المراجع

- ١ - أديان الهند الكبرى د أحمد شلي ، ط مكتبة النهضة المصرية، ط التاسعة ١٩٩٣ م
- ٢ - الإلهية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القديمة ، د/ ضياء الكردي ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٢ م
- ٣ - آلهة في الأسواق ، د/ رءوف شلي ، ط، الدار الإسلامية للطباعة ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٤ م .
- ٤ - بوذا الأكبر حامد عبد القادر ، ط مكتبة النهضة مصر.
- ٥ - تاريخ الإسلام في الهند الشيخ عبد المنعم النمر ، ط دار العهد الجديد.
- ٦ - تلبس إبليس جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي طبع دار الكنانة الإسلامية ، القاهرة د، ت
- ٧ - الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، نشر : دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧.
- ٨ - حضارة الهند د / غوستاف لوبون ، طبع مطبعة در إحياء الكتب العربية ، ط، أولى، سنة ١٣٦٧ - ١٩٤٨ م .
- ٩ - الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان د/ محمد عبد الله دراز د. ت
- ١٠ - ديانات الهند القديمة ، للشيخ أبو زهرة، ط ، دار الفكر العربي، د. ت .
- ١١ - الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور. دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية ، ١٩٧٧
- ١٢ - الفكر الشرقي القديم د/ جمال المرزوقي ، الطبعة الأولى ، القاهرة سنة ٢٠٠١ م .

- ١ - صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح رقم الحديث ٤٧٧٦ ، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ، رقم ١٤٠١.

١٣ - الفلسفات الهندية قطاعها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية، د/ علي زيعور، ط٢، ١٩٨٣ / دار الأندلس، بيروت.

١٤ - الفلسفة الشرقية د/ غلاب مطبعة البيت الأخضر سنة ١٩٣٨م

١٥ - قصة الحضارة، (الهند جيراننا) ول ديورانت، ترجمة زكي نجيب محمود، ومحمد بدران، ط مكتبة الأسرة / الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٢٠٠١م

١٦ - قصة الديانات، سليمان مظهر، وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٩٨٤ بيروت.

١٧ - مختار الصحاح

١٨ - الموسوعة الميسرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض.

١٩ - من آدم إلى محمد، د: أورنج كاي رحمت، ترجمة وتعليق، درؤوف شلي، ط دار الثقافة الدوحة.

٢٠ - الهند القديمة حضارتها ودياناتها، محمد إسماعيل الندوي، ط دار الشعب سنة ١٩٧٠م.

فهرس

م	الموضوع	الصفحة
١	مقدمة	٣
٢	تمهيد	٤
٣	نشأة الجينية ..	٦
٤	أقسام الجينية.....	٨
٥	المعرفة عند الجينية	١٠
٦	عقائد الجينية	١١
٧	الإله عند الجينية	١٢
٨	الكارما والتناسخ:	١٥
٩	النجاة:	١٦
١٠	تقديس كل ذي روح:	١٧
١١	العري:	١٨
١٢	الانتحار البطيء:	١٨
١٣	ما يسمى بالواقيت الثلاثة.....	١٩
١٤	البوذية	٢٠
١٥	مؤسس البوذية	٢١
١٦	اهتداه إلى المعرفة	٢٢
١٧	التغير في حياة غوتاما	٢٥
١٨	دعوة بوذا إلى مذهبه وانتشاره	٢٦
١٩	صفات بوذا.....	٢٩
٢٠	معجزات بوذا	٣٠

٣٠	موت بوذا	٢١
٣١	رأي بوذا في الإله	٢٢
٣٤	قانون الجزاء أو الكارما والتناسخ عند البوذية	٢٣
٣٨	٣ - النرفانا	٢٤
٣٩	الخلاص من الولادة والوصول إلى النجاة	٢٥
٤٠	النفس وحقيقتها في البوذية	٢٦
٤٢	فلسفة بوذا	٢٧
٤٦	فرق البوذية وتطورها	٢٨
٤٦	تطور البوذية الفكري والفلسفي	٢٩
٤٧	البوذية القديمة والجديدة	٣٠
٤٨	انتشار البوذية	٣١
٥١	الكتب المقدسة عند البوذية	٣٢
٥٢	العبادة عند البوذية	٣٣
٥٣	العلاقة بين الجينية والبوذية	٣٤
٥٧	خاتمة ..	٣٥